

PROBLEMS
OF THE CONTEMPORARY
WORLD

S. Brook

THE WORLD
POPULATION
TODAY

(Ethnodemographic Process)

Editorial Board
Advisors

સૌ. આઈ પાર્વતીકુંવર રમારકે ગ્રંથમાળા,

૧૦ મે

શિક્ષણ શાસ્ત્ર.

372

જાણીતા પ્રસિદ્ધ લેખક, ગુરુત્તર કાલ
ગુજરાત વર્નાક્યુલર સંસ્થાના
અમદાવાદ.

અમદાવાદ:

શ્રી અમદાવાદ યુનિયન પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ કંપની લિમિટેડ.

42457 —

સને ૧૯૦૦.

Ref
370 Shik
Naray
42457

સૌંદર્ય પાર્વતીકુંવર ગ્રંથમાળાનો

ઉપોદ્ધાત.

સ્વદેશભક્ત અને સંસારસુધારક સ્વર્ગવાસી રા. સા. મહિ-
પતરામ રૂપરામનાં પત્નિ સૌ. બાઈ પાર્વતીકુંવર સન ૧૮૮૦ માં
ગુજરાત ગયાં, તેમના સહિયાર અને સદ્ગુણોના સ્મારક તરીકે સ્ત્રી-
ઓમાં સુનીતિ અને સદ્ધર્મ વૃદ્ધિ કરવાના હેતુથી એક ફંડ
રૂ. ૧૦૦૦ નું ઉભું થયું હતું. તેની વ્યવસ્થા ગુજરાત વર્નાક્યુલર સો-
સાયટીને હસ્તક સોંપી છે. એ ફંડના વ્યાજમાંથી નીચે પ્રમાણે ગ્રંથો
આજ સુધી પ્રકટ થયા છે:—

૧ સીતા અને દમયંતીનાં આખ્યાન.	આવૃત્તિ ૪ થી.
૨ નારી શિક્ષા, ભાગ ૧ લો.	આવૃત્તિ ૩ છ.
૩ નારી શિક્ષા, ભાગ ૨ નો.	આવૃત્તિ ૨ છ.
૪ પાર્વતીકુંવર ચરિત્ર.	
૫ કુમારી કાર્પેન્ટરનું જીવનચરિત્ર.	
૬ કુટુંબનું અભિમાન અને પોતાનો દુરામલ.	
૭ નશીબ અને ઉદ્યોગ વિષે નિબંધ.	
૮ ગૃહિણી કર્તવ્ય દીપિકા.	
૯ નામાંકિત નારીઓ.	
૧૦ શિક્ષણ શાસ્ત્ર.	

સૂચના.

આ શિક્ષણશાસ્ત્રનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ખરી કેળવણી આપવાની કંઈક રીતિ દેખાડવાનો છે. જે કે યૂરોપ, અમેરિકા આદિમાં કેળવણી વિષેનાં હજારો પુસ્તકો થયાં છે અને થાય છે, પણ આપણી શુનરાતી ભાષામાં એક બેથી વધારે થયાં નથી અને જે થયાં છે તે પણ કેટલીક રીતે અધુરાં છે. આ પુસ્તક પણ અધુરું છે. હજી પણ ઘણા વિષયો ચર્ચાવા જેવા છે, પણ આપણા લોકોને તેની તરફ હજી જેવી જોઈએ તેવી રચિ નહિ હોવાને લીધે તેમજ પુસ્તક લેખને વાંચે એવો સમુહ મોટો નહિ હોવાથી આ પુસ્તક આટલું નાનું કાઢવું પડ્યું છે.

આ પુસ્તકમાં ઠેકઠેકાણે જે શિક્ષણનાં અનુભવીકોના ઉતારા આપ્યા છે તેમાંનો કેટલોક ભાગ રા. રા. મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટના “શિક્ષણના ઇતિહાસ” ઉપરથી લીધો છે, તેથી અહિં તેમનો આભાર માનવો હું ઉચિત જાણું છું.

અમદાવાદ,
તા. ૩૦ એપ્રિલ ૧૯૦૦.

નારાયણ હેમચંદ્ર.

અનુક્રમ.

અંતરના શિક્ષણથી લાભ	૧
બહારના શિક્ષણથી લાભ	૬
શિક્ષણનો મૂળ ઉદ્દેશ...	૧૦
શરીરની વૃત્તિ	૧૨
નીતિની વૃત્તિ	૧૩
બુદ્ધિવૃત્તિ... ..	૨૨
અવસ્થાને અંગે કેળવણી.	૩૧
બાળકની વૃત્તિયો શું શીખવે છે ? અને બાળકને માટે શું કરવા કહે છે? ૩૩	
યથાયોગ્ય વૃત્તિયોની ત્યાજના કરવી એજ કેળવણી છે... ..	૪૧
ખરી કેળવણી... ..	૪૪
શરીરની કેળવણી... ..	૫૧
મનની કેળવણી... ..	૫૫
માબાપનું કેળવણી સંબંધી કર્તવ્ય... ..	૫૮
માબાપ તરફથી બચ્ચાંની કેળવણીનો આરંભ થાય છે... ૬૬	
માબાપની શિક્ષણપદ્ધતિ... ..	૭૪
શું યુનિવર્સિટીની શિક્ષણપદ્ધતિ ઉત્તમ છે ?... ..	૭૯
વ્યક્તિગત શિક્ષણપદ્ધતિ... ..	૮૦
માનસિક ઉન્નતિના નિયમ... ..	૮૩
શિક્ષક એ બાળકની બુદ્ધિને ખેડનારો છે... ..	૮૭
શિક્ષકની મોટાઈ... ..	૮૯
શિક્ષકોએ શું કરવું અથવા શિક્ષકોની શિક્ષણ પદ્ધતિ... ..	૯૪

શિક્ષકે વૃત્તિયોને કેવી રીતે કેળવવી...૧૦૫
પોતાનો યત્ન અતે શિક્ષકના શિક્ષણ વિષે વિચાર.....૧૧૬
પોતાનો યત્ન એજ કેળવણીનું મૂળ છે...૧૧૯
વૃત્તિયોની ચાલના કરવાનો ઉપાય બાળશાળા...૧૨૬
વૃત્તિયોની ચાલના કરવાનો ઉપાય પાઠશાળા...૧૩૪
ખરું જ્ઞાન...૧૩૯
કઈ કઈ વિધાનો અભ્યાસ કર્યાથી કઈ કઈ વૃત્તિ પૂર્ણ થાય છે. ૧૪૦			
જ્ઞાનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ...૧૪૧
બાળવાની મતલબ...૧૪૩
ઑઑઑ જ્ઞાનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ...૧૪૬
શિક્ષણ આપવાની ચોપડીઓ...૧૫૧

શિક્ષણ શાસ્ત્ર.

અન્તરના શિક્ષણથી લાભ.

કેળવણી એ બુદ્ધિને સાફ અને હૃદયને સ્વચ્છ કરવાનો એક મોટો ઉપાય છે. બુદ્ધિ પરિમાર્જિત (સાફ) ન હોય તો કલ્પના અને પ્રતિભાના ઉચ્ચ આશન ઉપર બેસીને દેવ-વાંછિત પવિત્ર સુખ ભોગવી શકાતું નથી, અને હૃદય સ્વચ્છ ન હોય તો સર્વ પ્રકારની સાધુતા, સર્વ પ્રકારનો ઉત્કર્ષ અને સર્વ પ્રકારના નિર્દોષપણાના મનોહર પોશાકમાં અલંકૃત થઈ શકાતું નથી. કેળવણી પ્રતિભા શક્તિને સુપ્રદતિએ ખીસવે છે, અને માનવ પ્રકૃતિને દેવભાવના જેવી કરી મૂકે છે.

શિક્ષણના પ્રભાવથી જેનું હૃદય સંસ્કૃત થયું નથી, બુદ્ધિ માર્જિત થઈ નથી અને વિવેક કર્તવ્ય માર્ગ દેખાડવામાં આગળ વધ્યો નથી, તે માનવનાં પવિત્ર નામને યોગ્ય નથી. જલધિના અસીમ વિસ્તારમાં જમ એકજ નીલકમળ વિકાસ પામે છે, તેમ જેનું હૃદય આશાના અભેદ ધોરઅંધકારમાં ઢંકાયેલું રહે છે, તે કેવળ ઇન્દ્રિય તૃપ્ત થયાથીજ પોતાને કૃતાર્થ સમજે છે. પ્રકૃતિનાં કાર્ય કારણના સૂક્ષ્મ શોધમાં પોતાનું કર્તવ્ય નક્કી કરવામાં અને સૂક્ષ્મ વિચારમાં તેનું મન લાગતું નથી. તે મહાસાગરની તરંગમાળા જોઈને ભયને પ્રાપ્ત થાય છે, હિમાલયના શિખરમાં વાદળાંની કાળાસ જોઈને આંખ મીચી દે છે, અને ધોર વજ્રનાદ અને દિગ્દાહકારી દાવાનલથી સંકોચાઈ જાય છે. આ સઘળો ભયંકર દેખાવ અસીમ જડ જગતની અનન્ત શક્તિ વિકાસ

કરે છે, તે તેના મગજમાં આવતી નથી. મનુષ્યો પ્રતિભા અને કલ્પનાના પ્રભાવથી અનન્ત શક્તિને પ્રાપ્ત કરીને પૃથ્વીમાં અત્યદુલ્ભ કાર્યનું અનુષ્ઠાન કરે છે, તેનો વિચાર કરીને તે આનન્દ અનુભવ કરતો નથી. કોણે તેની સામે આ સધળા ભયંકર પદાર્થ પ્રસારી મૂક્યા છે, કોણુ અનહદ શક્તિના પ્રતાપથી આ જડ જગત્ વ્યવસ્થાવાળું કરીને પોતાની શક્તિ પ્રકાશ કરે છે, તેનો તે એકવાર પણ વિચાર કરતો નથી.

તે કાચખાની પેઠે પોતે પોતાને છૂપાડીને પોતાનો જન્મારો પૂરો કરે છે. તે વૃક્ષના ફળ ખાઇને પરિતૃપ્ત થાય છે, ઝરાતું પાણી પીને તૃષ્ણાની શાન્તિ કરે છે અને નાના પ્રકારના કાર્ય કરીને અપાર આનન્દ અનુભવ કરે છે. કોઈ પણ રીતે તેનું ચરિત્ર બનતું નથી, પોતાના જીવનનું પ્રયોજન તેનાથી પૂરું થતું નથી અને બુદ્ધિવૃત્તિ નિર્મળ કરી સત્ માર્ગને અવલંબન કરતી નથી. તે અજ્ઞાનાવસ્થામાં જન્મે છે અને અજ્ઞાનાવસ્થામાં જ કાળ ગાળીને આ લોકમાંથી જાય છે.

પરંતુ સુશિક્ષણે જેને સર્વ શ્રેષ્ઠ ગુણમાં અલંકૃત કર્યો છે, તે પૌર્ણુભાસી રજનીના જ્યોત્સ્નાના કુમુદસ્થલના પ્રભાણે પવિત્ર અને કલંક શૂન્ય છે, તે નરલોકમાં હોવા છતાં દેવલોકનું પવિત્ર સુખ ભોગવે છે. પવિત્ર ચરિત્રના બળથી, ગંભીર લાંબી નજરની સહાયતાથી અને સુરિયર વિવેક બુદ્ધિના પ્રસાદથી તે પોતાનું કર્તવ્ય યચારીતિ સંપાદન કરીને નાશવન્ત જગતમાં અમર કીર્તિસ્તંભ સ્થાપન કરે છે. કોઈ પણ રીતે તેની સાધના નિષ્ફળ જતી નથી, અને કોઈ પણ રીતે તેની કર્તવ્ય બુદ્ધિ મંદ થતી નથી, તે કોઈ વેળાએ ભૂલોક્થી સૌર જગત પર ચઢીને ગગન વિહારી ગ્રહોનું કાર્ય જોઈને રોમ રોમ આનંદમય થાય છે. કોઈ વેળાએ પાર્થિવ જગતમાં અવતરણુ કરીને પ્રકૃતિના ગૂઢ તત્વનો નિર્ણય કરી સર્વને વિસ્મય

પમાડે છે, કોઈ વેળાએ અજ્ઞાન અને કુસંસ્કારવાળી સમાજને જ્ઞાનથી પ્રકાશિત કરીને પવિત્રતાની સ્વર્ગની સુગંધીઓમાં ગરકાવ કરી મૂકે છે, અને કોઈ વખત મૂર્તિમતી દયા અને ન્યાયપરતા થઇને રોગીને પથ્ય, શોકથી ભય પામેલાને શાન્તિ અને ઉઘાટને સદુપદેશ આપીને નિયમમાં આણે છે. તેનું હૃદય સાગર અટલતામાં અને નિરૂપતામાં પૂર્ણ હોય છે, તેની કર્તવ્ય-યુદ્ધિ સુખમાં અને દુઃખમાં, સમયમાં અને અસમયમાં અટલ ગિરિવરના પ્રમાણે સદા ઉન્નત રહે છે, અને તેનું ન્યાયપણું અને દુરદર્શિતા સઘળા વિદ્ય વિપત્તિનાં દુટે નહિ એવા ઢાંકણને ખુલા કરવામાં સદા યતનવાન થાય છે. તે એવા પવિત્રતાના મનોહર ઢાંકણમાં ભૂષિત થઇને સાધારણના અચિન્ત્ય, અગમ્ય, અને અનાસ્વાદિત પૂર્ણ આનંદ પ્રવાહમાં ગરકાવ થાય છે.

પ્રથમ લખવામાં આવ્યું છે કે, સુશિક્ષણના બળથી યુદ્ધિવૃત્તિ પરિમાર્જિત અને હૃદય સંસ્કૃત થાય છે. જેનું હૃદય સુધર્યું નથી, ચરિત્ર સુંદર બન્યું નથી, અને પવિત્રતા જેના હૃદયમાં પ્રકાશિત થઈ નથી, તે કદિ પણ સુશિક્ષણવાળા વર્ગમાં ગણાય નહિ. જ્યારે જેવામાં આવે કે એક માણસ સાહિત્યમાં અસામાન્ય પરિચય આપે, ગણિતમાં ઘણી કુશળતા દેખાડીને સર્વને ચમકિત કરે, દર્શનના જીડા અર્થ ભેદીને પોતે મહાજ્ઞાની કહીને સાધારણોને માન્ય થાય પરંતુ સાર પછી પળમાં જ જે તે મૂર્તિમતી પાપી થઇને અત્યાચાર અને અવિચારથી જનમંડળને બોજાદાયક થાય, તો અમે તેને અશિક્ષિત કહેવાને સંકેત્યાધશું નહિ. જે મસ્તકની શક્તિથી મહાન હોવા છતાં હૃદયની શક્તિના ઉપર જેતો નથી, તે શીખેલો નથી, તે સુશિક્ષિત નામનું કલંક માત્ર છે, અને એવું શિક્ષણ કંઈ સુશિક્ષણ નથી અને તે કુશિક્ષણની અપવિત્ર છાયા માત્ર છે.

હૃદયની શક્તિ નિર્મળ અને ઉન્નત કરવી એ જેમ સુશિક્ષણનું

પ્રયોજન છે, તેમ સ્વાધારના બળથી તથા ખીજની સહાયથી નિર-
પેક્ષ થઈને યથાનિયમથી સંસાર ચલાવવો એ એક સુશિક્ષણનો સ-
ર્વથી મોટો ઉદ્દેશ છે. જે શિક્ષણમાં સ્વાશ્રય શક્તિ ખીલતી નથી,
તે ખરાં શિક્ષણના પદને યોગ્ય નથી. સ્વાવલંબન એટલે સ્વાશ્રય
મનુષ્યને સર્વદા ઉત્તર, અવિચલિત અને અનમનીય રાખે છે. આ-
ત્માવલંબન ન રાખવામાં આવે, તો કોઈ પણ કદિ મોટા કામ
કરીને ઉત્તરિ લાભમાં સમર્થ થતા નથી અને સ્વતંત્રતાના સુખમય
કોડમાં લાલિત થઈને સદા વાચ્છિક પવિત્ર સુખનો સ્વાદ ચાખી
શકતા નથી. આત્માવલંબન અને આત્માદર હોય, તો લોકમાં કોઈ
પણ અવસ્થામાં પડે તોપણ તે અવસ્થામાં રહીને જ અસંકુચિત
ચિત્તથી પોતાની ઉત્તરિતું સાધન કરી શકે છે.

હૃદયની શક્તિ પરમાર્જિત અને સ્વાશ્રય તથા પોતાના માનની
ઉન્નતિ કરવાની જોડે સુશિક્ષણના પ્રયોજનનો છેડો આવ્યો નથી.
એ સધળાની સાથે પરમાત્મનિષ્ઠા અને મન મારવાનો સયોગ રહેવો
જોઈએ. પરમાત્મનિષ્ઠા અને મન મારવું ન હોય તો શિક્ષણ પ્રગાઠ
અને કર્તવ્ય બુદ્ધિનું ઉદ્દીપક થતું નથી. માણસ અપૂર્ણ છે, અસમર્થ
અને અસંખ્ય અભાવવાળો છે. પરમાત્મનિષ્ઠાથી આ અપૂર્ણતાની
પૂર્ણતા, અસામર્થ્યમાં સામર્થ્ય અને અભાવમાં વિષય પ્રાપ્તિ કેટલીક
મળે છે. જે હૃદય ઐશ્વરિક તત્વમાં એક સરખું ખેંચાયું નથી, તે હૃદય
શુષ્ક છે અને તે હૃદય સર્વદા શોભા વિનાનું છે. જે સિદ્ધિલાતા ઈ-
શ્વરને ભૂલીને સ્વછંદથી સંસારમાં વર્તે છે, તે ખરી કેળવણીથી ર-
હિત અને ખરી સાધના વિનાનો છે. પ્રશાન્ત રજનીના સુનીલ આ-
કાશ પ્રકૃતિની સુંદર કાન્તિ હજારો ગુણથી ઉજ્જ્વલ કરે છે; દિવ્ય
લાવણ્ય શોભિત પૂર્ણ ચન્દ્ર સુસ્તિગ્ધ કિરણથી ચો તરફ આલ્હાદમય

કરી મૂકે છે. નદીઓ ચાંદનીથી સુશોભિત થઇને મધુર સ્વરે સા-
ગરની તરફ વેગથી વહે છે, આ સધળા સુંદર દૃશ્ય સધળાઓ જુઓ
છે; પરંતુ પ્રશાન્ત આકાશ જોવાથી જેતું હૃદય પવિત્ર ભાવમાં સુ-
પ્રસારિત થાય છે રમ્ય મૂર્તિ શશધર (ચંદ્ર) નું હાસ્ય જોઇને જેતું
હૃદય હસે છે. સ્રોતસ્વતી (નદી) ના વિમળ વારી-રાશિની સાથે
જે પોતાનો અશ્રુ પ્રવાહ મેળવીને તદ્દગત ચિત્તથી તે સર્વ શક્તિમાન
અનાદિ અનંત પરમ દેવતાનું જ્ઞાન તથા શક્તિનું ધ્યાન કરે છે, તે
જ ખરો શિક્ષિત અને તેજ ખરો સાધુ છે. તે માનવ હોવા છતાં
દેવભાવમાં પરિપૂર્ણ રહે છે, અને મૃત્યુવાસી હોવા છતાં અમરવાસના
સુખસ્વાદમાં પરિતૃપ્ત રહે છે, તેની સુમધુર દેવપ્રકૃતિ સર્વદા અતુલ-
નીય અને સ્વાર્ગિય સૌન્દર્યથી ચિરકાલ પરિપૂર્ણ છે.

શિક્ષણ વર્તનને બગાડતું નથી એટલું જ નહિ પણ તેને મ-
નોહર કરે છે; તે કર્તવ્ય સમજાવે છે, અને દુર્ગુણનો દોષ ઓછો
કરીને તેને નષ્ટ અથવા ગુપ્ત કરે છે. હું બેઘડક કહી શકુ છું
કે જે પ્રમાણે પોશાકમાં સુધારો થઇને ચામડામાંથી ક્રમે ક્રમે રેશમી
વસ્ત્રો થયાં છે તેમ જ આપણી નીતિમાં પણ જનસમાજની ઉન્નતિ થઇ છે.

જીવવું એટલે જીવે જીવે એટલું જ નથી; જીવવું એટલે તો કામ
કરવું અને આપણા અવયવો, ઇન્દ્રિયો શક્તિઓ અને જેને લીધે
આપણને જીવવાનું ભાન થાય છે તે બધાનો ઉપયોગ કરવો એ છે.
સર્વથી વધારે જીવ્યો કોણ કહેવાય ? જોણે સર્વથી વધારે વર્ષ ગાળ્યાં
હોય તે નહિ પણ જોણે જીવનમાં સર્વથી વધારે અનુભવ મેળવ્યો હોય તે.

શિક્ષણથી જનસ્વભાવનું નિરંતર પ્રસ્ફોટન થતું હશે, અને છે-
વટે તેને પરમ યોગ્ય રૂપ પ્રાપ્ત થશે. એ કલ્પવાથી પણ સંતોષ થાય છે.

શિક્ષણની કેટલી શક્તિ છે એ બરાબર સમજાવવાને માટે તો
કોઈ દેવ જેવા માણસોને કેળવવાનું કામ હાથમાં લેવું

બહારના શિક્ષણથી લાભ.

વિદ્યા અમૂલ્ય ધન છે વિદ્યા બહુયાથી હિત અહિત વિવેચના કરીને પોતાનું અને ખીજનું દુઃખ ઓછું અને સુખની વૃદ્ધિ કરી શકાય છે. ગમે તો સામાન્ય માણસ હોય કે પ્રતિષ્ઠિત હોય, ધનવાન હોય કે નિર્ધન હોય, બાળક હોય કે વૃદ્ધ હોય સર્વે વિદ્યાનું સેવન કરવું જોઈએ. પર્વતપર રહેનારા જંગલી લોકો અને ખીજ દેશના સાધારણ માણસોની અવસ્થા ઘણીજ ખરાબ છે. તેનું મોઢામાં મોઢું કારણ વિદ્યા ન જાણવાનું. કેવી રીતે શરીર આરોગ્ય તથા સુખમાં રાખવામાં આવે, કેવી રીતે કુટુંબનું પ્રતિપાલન, અને છોકરાંને વિદ્યા આવે, પિતા, માતા, બાઈ, બહેન વગેરે સ્વજન તર્જના પ્રત્યે અને સર્ગાવહાલાંના તથા ખીજ સાધારણોના પ્રત્યે કેવો વ્યવહાર રાખવો જોઈએ, કેવી સારી રીતે ખેતીવાડી તથા વેપાર કરવો જોઈએ, કેવી રીતે રાજ્ય પાલન તથા સ્વદેશની ઉન્નતિ કરવી જોઈએ, આ સર્વ વિષયો વિદ્યાના સેવન સિવાય સારી રીતે જાણવામાં આવતા નથી. જુઓ અંગ્રેજ વગેરે યુરોપની સુધરેલી જાતિયોએ વિદ્યાના બળથી પોતાની અવસ્થાની કેટલી ઉન્નતિ કરી છે. તેઓ મોઢાં મોઢાં વહાણો તથા સ્ટીમરો તૈયાર કરીને ભૂમંડળના સઘળા ભાગમાં જમને વેપાર કરે છે, જલદીથી વરાળથી ચાલતા રથો બનાવીને તેનાથી એક મહિનાનો માર્ગ એક દિવસમાં પૂરો કરે છે, બોમબાન એટલે બહુનમાં ખેસીને આકાશ માર્ગે ઉડે છે. દૂરખીનથી સૂર્ય, ચંદ્ર, ગ્રહ નક્ષત્રાદિ જોઈને તેઓનો આકાર વગેરે નક્કી કરે છે, નાના પ્રકારના શિલ્પ યંત્ર બનાવીને સારાં સારાં વસ્ત્રો અને ખીજ ઉત્તમ સામગ્રી તૈયાર કરે છે, અને પહોળા રાજમાર્ગ વગેરે તૈયાર કરીને પોતાનું સુખ

દિવસે દિવસ વધારે છે. તેઓ નદીના ઉપર પુલ તથા નીચે સુરંગ^૧ તૈયાર કરીને અને નદીના પ્રવાહ ઉપરના પુલ ઉપરથી^૨ પાણી ચાલિત કરીને કેવું આશ્ચર્ય કૌશલતા દેખાડે છે. તેઓ બુદ્ધિબળથી પૃથ્વીતલના બે ભાગ કરીને સમુદ્રને જોડી દે છે^૩ અને પર્વતની હારોની નીચેથી પહાડી રસ્તા જોદીને વરાળ રથોનો આવનવ કરે છે.

વિદ્યા શીખવાથી સુખ પણ ધણું થાય છે. વિદ્યાબળથી જ સર્વ આશ્ચર્ય વિષય નિરૂપિત તથા અદ્ભુત વ્યાપાર થાય છે તેનું સ્મરણ કર્યાથી આનંદિત થવાય છે. પૃથ્વીપરથી ચંદ્રને એક રૂપાની થાળીના જેવો દેખાય છે, પરંતુ ખરી રીતે એ પૃથ્વીના જેવો એક મોટો જડપિંડ છે. એમાં ધણાક મોટા મોટા પહાડો છે. સૂર્ય અહીંથી ઘણો નાનો દેખાય છે ખરો; પણ એ પૃથ્વીના કરતાં ૧૪૦૭૧૨૪ ગણો મોટો છે. નક્ષત્રો જેવામાં ધણું નાનાં દેખાય છે, પરંતુ એઓ એક એક મોટા સૂર્યના જેવા છે; ગગન મંડળમાં વખતો વખત જુદા જુદા ધૂમકેતુ નજરે પડે છે, તે પણ એક એક જડમય વસ્તુ અન્તરીક્ષમાં અતિ વેગથી સર્વદા ફરે છે. જ્યારે તે આપણી પાસે આવે છે ત્યારે આપણે તેને જોઈ શકીએ છીએ. આ સઘળા આશ્ચર્ય વિષય અધ્યયન કરતાં કરતાં અન્તઃકરણ પ્રવૃદ્ધિત થાય છે.

પશુ, પક્ષી, કીડા, પતંગ વગેરે પ્રાણીઓનો વૃત્તાન્ત જણવાથી પણ ધણું આનન્દિત થવાય છે. પુરુષો નામનો એક પ્રકારનો કીડો છે, તેનું શરીર કાપ્યાથી જોઈલા કકડા થાય, તે એક એક જુદાં જુદાં પુરુષોનું ચર્મ જાય છે. થંડા સુલકમાં સમુદ્રને કિનારે સંકેત રીંછ

૧ સડનમાં ટમસ નદીનાં નીચે એક માર્ગ છે.

૨ હિંદુસ્તાનની ગંગાની નહેરના ઉપર આવા રસ્તા છે.

૩ જેમ સુએઝની નહેર.

થાય છે તેઓ સર્વદા ધરદ્વંસા ઉપર રહેછે, એ વાસ્તે કશ્ચામય પ-
રમેશ્વરે તેઓના પગ નીચે કેટલાક વાળ આપ્યા છે. ખીવર નામનું
એક પ્રાણી છે તે ઘર બનાવવા તથા પુત્ર બાંધવાના વિષયમાં
અસામાન્ય કુશળતા દેખાડે છે. આવુર્ધ પક્ષીનો માળો તથા મધમા-
ખીનો મધપૂડો જોવાથી આશ્ચર્ય પમાય છે.

ઝાડ પાનની વનસ્પતિની વિધાનું અધ્યયન કર્યાથી ઘણા અ-
દ્ભુત વ્યાપાર જાણીને આનંદિત થવાય છે. મરુભૂમિમાં એક જાતનું
ઝાડ થાય છે, તેને હથિયારથી ઘા કરવાથી તેમાંથી નિર્મળ પાણી
નીકળે છે. તરસ્યા મુસાફરે તે પાણી પીને પોતાની તરસ મટાડેછે.
અમેરિકાના દક્ષિણ ભાગમાં ગોપાદ્ય નામનું એક જાતનું ઝાડ ઉત્પન્ન
થાય છે. તેના થડમાંથી સુસ્વાદુ પુષ્ટિકારક દુધ નીકળે છે. સાંના
ઘણા માણસો તે પીએ છે અને તેમાં ખાવાની વસ્તુઓ ભીંજવીને
ખાય છે. આફ્રિકામાં ખેદ વૃક્ષ નામનું ખીજું એક જાતનું ઝાડ ઉ-
ત્પન્ન થાય છે. તેના ફળમાંથી ઘણું જ ઉત્તમ માખણ તૈયાર કરવામાં
આવે છે, તેમાં કોઈ ખાવાની વસ્તુ તબ્યાથી ઘણી જ સુસ્વાદુ લાગે
છે. જેમ નર નારિના સંયોગથી પશુ પક્ષી વગેરે પ્રાણીઓનાં બચ્ચાં
ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ ઝાડની ઉત્પત્તિનો નિયમ છે. આ બધા પ્રીતિકર
વિષયો વાંચ્યાથી ક્રિયા બુદ્ધિમાન માણસનું અન્તઃકરણ પ્રદુષિત ન થાય?

પૃથ્વીમાંના નિર્જીવ જડ પદાર્થના ગુણ તથા જીવતા પ્રાણીઓની
જોડે તેઓના સંબંધ વિષય વિચાર કર્યાથી ઘણા આશ્ચર્ય પ્રકારના
વિષયો જાણી શકાય છે. હીરો અને કાચો જો કે જુદા પદાર્થ જ-
ણાય છે ખરા, પરંતુ એ બે એક પદાર્થ છે. એક ઠંડાણે એક જ
માટીમાંથી ઘણી જાતના ઝાડ વેલ ઉત્પન્ન થાય છે; સફેદ, પીલા,
લીલા વગેરે રંગના મનોહર પુષ્પો ઉત્પન્ન થાય છે; અને ખાટા, મીઠા,

તુરા વગેરે ફળ, મૂળ તથા પાક ઉત્પન્ન થાય છે. સઘળાના શરીરમાં લોહી એક જાતનું છે, પરન્તુ કેવા આશ્ચર્યકારક નિયમ મુજબ મેદ, માંસ, હાડકાં, રનાયુ વગેરે શરીરની વસ્તુઓ એક જાતના લોહીથી ઉત્પન્ન થાય છે તથા તેમાં વધે છે. આ સઘળા અસાધારણ વિષયનો અતે મેદ તથા વરસાદ વીજળી તથા વજૂદાત, શીત તથા ઘરફ, શીત તથા ગ્રાખમ વગેરે ઋતુઓનો ફેરફાર ઈલાદિ નજરે પડતી વિવિધ વસ્તુ તથા વિવિધ વિષયનું ખરૂં તત્ત્વ જાણ્યાથી અનુપમ આનન્દ ઉપજે છે. તે આનન્દની જોડે તુલના કરીને જોયાથી સર્વ પ્રકારનું ઇન્દ્રિય સુખ તુચ્છ જણાય છે.

જગત્ પિતા જગદીશ્વરના આ સઘળા અત્યાશ્ચર્ય અનિર્વચનિય કાર્ય વિષય વિચાર કરતાં કરતાં તેની અચિન્ત્ય શક્તિ, અપરિસીમ જ્ઞાન અને અપાર મહિમાના હજારો સ્પષ્ટ પ્રમાણો જણાય છે, અને તેના ઉપર પ્રગાઢ ભક્તિ અને પવિત્ર પ્રીતિ સંચારિત થઇને ભક્ત જનના અન્તઃકરણ પરમ પરિશુદ્ધ આનન્દ નીરમાં અભિષિક્ત થાય છે.

શિક્ષણનો મૂળ ઉદ્દેશ.

આ સૃષ્ટિમાં શું કર્યાથી આપણા જીવવાનું સાર્યક થાય, એ ધણો અગત્યનો વિષય છે તેથી તે પહેલાં આપણે સમજવો જોઈએ. ખરેખરો જીવવાનો અર્થ કેવી રીતે ખેસવું, કેવી રીતે ઉઠવું અથવા કેવી રીતે આપણો પ્રાણ બચાવવો એ નથી, તેનો અર્થ આપણે જ વિસ્તારવાળો સમજવો જોઈએ; અને જે વેળાએ આ ધણા વિસ્તારવાળા પ્રશ્નનો નિર્ણય થશે તે વેળાએ સઘળા આપણા દેશના પ્રશ્નોનો નિર્ણય થશે. આપણું શરીર અને મનની વ્યવસ્થા કેવી રાખવી, છોકરાંને કેવી રીતે ઉછેરવાં, આપણા કામકાજનો કેવીરીતે બંદોબસ્ત રાખવો, લોક હિતકારક કામમાં કેવીરીતે ચાલવું, પૃથ્વીમાં સુખનાં સાધન જે કંઈ છે તેને સુખનાં કામમાં કેવીરીતે વાપરવાં, અને આપણી શારીરિક તથા માનસિક વગેરે શક્તિથી આપણને તથા બીજાને બને તેટલો ફાયદો કેવીરીતે કરાવવો અર્થાત્ આ જગતમાં આપણું કર્તવ્ય, આપણી ચાલ ચલણ કેવીરીતની હોવા જોઈએ, સારાંશ આયુષ્યની સાર્યકતા થવા માટે કેવું વર્તન રાખવું જોઈએ, આજ મોટો વિસ્તારવાળો અને મોટામાં મોટો પ્રશ્ન છે, અને આ જાણવાની ઘણી જરૂર છે. હવે જેનાથી આ બધું થઈ શકે તેને માટે શિક્ષણની જરૂર છે. આયુષ્યની સાર્યકતા થવાને માટે જે પ્રકારની આપણી ચાલ ચલણ જોઈએ તે પ્રકારની વર્તણૂક કરવાની યોગ્યતા આપણામાં આવવી એ આપણા શિક્ષણનું મુખ્ય કામ છે. જે શિક્ષણ પદ્ધતિથી તે કામ થાય તે ઉત્તમ શિક્ષણ છે.

જગદીશ્વરે માણસને કેટલીક શારીરિક તથા માનસિક વૃત્તિઓ આપીને સર્વ જીવના કરતાં શ્રેષ્ઠ કર્યા છે. તે માણસ જો ઇતર જંતુઓની પેઠે કેવળ ખાવા પીવાથી સંતુષ્ટ રહે, ઉંઘથી સુખ અનુભવ કરે અને

કાર્ય કાળે આગળ પાછલનો વિચાર ન કરતાં કેવળ કામ, ક્રોધ વગેરે રિપુ-
ઓને તાપે થઇને ચાલે તો તેનું તે શ્રેષ્ઠપણું ક્યાં રહે ? ઈશ્વરે આવાં
મોટા માણસને દુર્લભ સમજીને તેની રક્ષા કરવાની ઈચ્છા રાખેછે, તે જ-
રૂર ધર્મ પ્રવૃત્તિ તથા યુદ્ધિ વૃત્તિયોને પરમ ધન સમજેછે અને તેઓને
ખરું સુખ તથા આનન્દનું કારણ સમજેછે. એ પરમેશ્વરે માણસને ધર્મ
પ્રવૃત્તિ તથા યુદ્ધિવૃત્તિ ન આપી હોત તો માણસ કદિ જ્ઞાનવાન તથા ધ-
ર્મનિષ્ઠ થઇને પ્રીતિ પ્રજુલ્લ મનથી સંસારના શુભ કામના ઉપર પ્રેમ રા-
ખત નહિ અને વિશ્વ કર્તાના વિશ્વરાજ્યનું અત્યાશ્ચર્ય અતિવૈચિત્ર્ય કૌ-
શલની ચર્ચા કરીને પ્રેમાભિશક્ત ચિત્તથી અતુલાનન્દ સાગરમાં નિમ-
ગ્ન થાત નહિ. વસ્તુતઃ આ સર્વ વૃત્તિયો હોવાથીજ માણસના નામનો આ-
ટકો ગૌરવ અનેઆ સર્વ વૃત્તિયોની સંચાલનમાંજ માનવજન્મનું સાર્થક છે.

માનસિક વૃત્તિ એ પંકિતમાં બહેચાયલી છે, યુદ્ધિવૃત્તિ અને નીતિ-
વૃત્તિ. ધર્મ પ્રવૃત્તિને યોગ્ય રીતે પરિચાલન કરીને સઘળી વૃત્તિયોને આ-
ધારે ઉન્નત કરીને માણસને પોતાની ફરજ સમજાવવી તથા તેમાં તેને
લગાડીને સુખી કરવો એ શિક્ષણની મુખ્ય મતલબ છે. ઉપર લખેલી શરી-
રની વૃત્તિ, યુદ્ધિવૃત્તિ, અને નીતિવૃત્તિ આ ત્રણ વૃત્તિયોનું શિક્ષણ આ-
પ્યાથી શીખાડવાની મતલબ સંપૂર્ણ રીતે પૂરી થાય છે. ઉપર લખે-
લી ત્રણ વૃત્તિ મુજબ શીખવવાની પણ ત્રણ રીતિ છે. શરીરનું શિક્ષણ,
યુદ્ધિ વિષયનું શિક્ષણ અને નીતિનું શિક્ષણ. તનદુરસ્તી બળ અને સૌન્દર્ય
મેળવનું એ શરીરની વૃત્તિ વિષયનું શિક્ષણ આપવાનો ઉદ્દેશ છે. માનસિક
વીર્ય તથા વિદ્યાલાભ યુદ્ધિ વિષયની કેળવણીનું ફળ છે. ઈશ્વરનિષ્ઠા,
ઈશ્વરસંબંધી જ્ઞાન ન્યાયપરાયણતા તથા ધર્મ પરાયણતા નીતિ સંબંધી
શિક્ષણ આપવાનો ઉદ્દેશ છે.

શ્રીમદ્ભગવાદ ગોપાલના આશીર્વાદ.

શુભનાની સહિત્ય પરિષદ.

શરીરની વૃત્તિ.

માણસના શરીરમાં જે ઈન્દ્રિયો છે તેમાંની કેટલીક જ્ઞાનેન્દ્રિય, કેટલીક કર્મેન્દ્રિય છે. મગજ, આંખ, ચામડી, કાન, જીભ અને નાક તે જ્ઞાનેન્દ્રિય કહે છે, વિચાર કરવો, જોવું, સ્પર્શ કરવો, સાંભળવું, ચાખવું અને સુધવું એ એનું કાર્ય છે. કુશળતા, બળ, બ્રમશ્ચયતા અને તીક્ષ્ણતા એવાનું પરિચાલન લબ્ધ ગુણ છે. કર્મ ઈન્દ્રિયોના વળી બે વિભાગ છે. તેઓના કેટલાકને સ્વરેન્દ્રિય અને કેટલાકને ગમ-તેન્દ્રિય કહે છે. ગળું, ફેફસું, જીભ, હેઠ વગેરે સ્વરેન્દ્રિય છે. એનું કામ સ્વરને ઉત્પન્ન કરવાનું છે. સ્પષ્ટતા, હિચ્ચતા, પૂર્ણતા અને મધુરતા સ્વરના પરિચાલનાલબ્ધ ગુણ છે. માંસના લોચા, હાડકાં અને હાથ પગ વગેરે ગમતેન્દ્રિય છે. જવું અને અંગને કસવું એ તેઓનું કામ છે. કુશળતા, બળ અને સૌન્દર્ય એઓના ચલાવાથી મળેલા ગુણ છે. ઉપર લખેલી શરીરની ઇન્દ્રિયોના કાર્યોને શરીરની વૃત્તિ કહે છે. કસરત, રમત, શિલ્પકાર્ય કરવાથી જેનાથી બાળકોની ઇન્દ્રિયો પોત-પોતાના વિષયમાં યથાયોગ્ય રીતે પરિચાલિત અને શરીરની વૃત્તિઓ ઉપર લખેલા ગુણવાળી યાવ એવો યત્ન કરવો એ પિતા માતા તથા શિક્ષકની ફરજ છે.

નીતિની વૃત્તિ.

નિકૃષ્ટ એટલે ખરાબ પ્રવૃત્તિનો નિગ્રહ અને ઉત્કૃષ્ટ એટલી સારી પ્રવૃત્તિનું ઉત્તેજન તથા અસહવાસનાનો ત્યાગ અને સહવાસનાના અવલંબનથી મનુષ્યને ન્યાયવાન, ધર્મપરાયણ અને ઈશ્વરપરાયણ કરવા એ નીતિ વૃત્તિને શીખવાનો ખરો હેતુ છે. જેમ બીપણાકાર નાના પ્રકારના ફાડી ખાનાર જીવથી ભરપૂર જંગલ માણસના પરિશ્રમ તથા ચત્રતાથી સુંદર હવેલી, તથા મનોહર ખગીઆમાં વિભૂષિત થાય છે, તેમ કુક્રિયાસકિત તથા અસહ ઈરાદાથી માણસનું હૃદય ધણુંજ અપ્રિયદર્શન થાય છે, તે પણ મનુષ્યના શ્રમ તથા ચત્રતાથી અસહવાસના દૂર અને સહવાસના આવીને સમુજ્જવલ તથા પ્રિયદર્શન થઈ પડે છે. મનુષ્યની નિકૃષ્ટ પ્રવૃત્તિયો ફક્ત અમંગળનું કારણ છે એટલું જ નહિ પણ બધારે તેઓ ન્યાયની હદ ઓળંગે છે, ભારે તેઓ અમંગલનું કારણ થાય છે; નહિ તો મંગળનો હેતુ થાય છે. વધારે વરસાદ પડ્યાથી પાકને નુકશાન પહોંચે છે, તે વરસાદ યથાસમય જટલો જોઈએ તેટલો નહિ પડ્યાથી પાકની ઉત્પત્તિ થતી નથી. જે વાયુ પ્રત્યગ પ્રતાપ પ્રકાશ કરીને પ્રચંડ વેગથી ધર ઝાડ વગેરે પાડીને જનમંડળની ઘણી ખરાબી કરી ચૂકે છે, તે વાયુ મૃદુભાવથી આવીને લોકનું જીવન રક્ષાણું કારણ થાય છે. તેમ જે દ્વેષ ક્રોધ, લોભ અને વૈર વગેરે પ્રવૃત્તિ નરહલાદિ નાના પ્રકારના પાપકર્મમાં લગાડે છે, તે દ્વેષાદિને નિયમિત કર્યાથી ખીજની બૂલ દૂર કરવામાં અને ધર્મ તથા નીતિ વિરુદ્ધ કાર્યને રોકવામાં અને સજ્જ આપવામાં પ્રવૃત્તિ આપે છે. જે આત્મપ્રેમ સ્વાર્થપરતા રૂપથી થયાથી મનુષ્યને નીતિ વિરુદ્ધ કામમાં લગાડે છે, તે જ વળી ધર્મના કામખ-

જવવાનું કારણ થઈ પડે છે. જે અહંકાર તથા અભિમાન સાધારણ વિષયને તુચ્છકારે છે તથા દુર્બલતા ઉપર જીવન કરવાની પ્રવૃત્તિ દે છે, તેઓજ વળી મૂર્ખની સોજત અને જીદું બોલતાં નિવારણ કરે છે. જે દુરાકાંક્ષા મનુષ્યને રણમત કરીને અસખ્ય પ્રાણીઓ તથા રાજ્યને નાશ કરવામાં તૈયાર થાય છે, તેજ વળી વિવેકને તાબે યયાથી સારાં કામો કરીને જોરવ મેળવવાને અગ્રસર થાય છે. જે કીર્તિ મેળવવાની ઇચ્છા મનુષ્યને વૃથા ગર્વથી પોતાની શક્તિ પ્રકાશ કરવામાં લગાડે છે, તેજ વળી વિવેકાવીન યયાથી અતિ ઉત્કૃષ્ટ કર્મ કર્યાથી જગ-દીશ્વરનો તથા સદ્વિવેચક માણસની પ્રીતિ મેળવવાને યત્નવાન કરે છે. જ્ઞાનના પ્રકાશથી પ્રકાશવાન ધર્મનિષ્ઠા માણસને ઇશ્વરે જે જે શરીરની તથા મનની વૃત્તિઓ આપી છે, અજ્ઞાનથી ઢંકાયલા પાપાસક્ત મૂઢ માણસને પણ તે તે શરીરની તથા માનસિક વૃત્તિઓ આપી છે. વૃત્તિઓના સુંદર પરિચાલના અને સારાશિક્ષણથી રહિત એક પરાતપર પરમેશ્વરથી બનેલી એ વસ્તુઓમાં આટલો ભેદ જોવામાં આવે છે. એક અમૂલ્ય, અક્ષય અને અત્યુજ્જ્વલ હીરાના જેવો છે, અને બીજો માણસ અકિંચિત્કર, ભંગપ્રવણ, દીપ્તિ વિનાની પેઠે કાચલા* જેવો છે. એટલા માટે સ્પષ્ટ જણાય છે કે ઇશ્વરે આપેલી કોઈ વૃત્તિ એકદમ ઉચ્છેદ કરવામાં કોશિશ ન કરતા ઉલટી જેનાથી સર્વ વૃત્તિઓ વિવેકને તાબે રહીને પોતપોતાના કાર્ય કરાવવાનો યત્ન કરવો એ માળાપ તથા શિક્ષકનું અરેખક કામ છે.

કેટલાક મનોવિજ્ઞાનવિત વિદ્વાનોએ નીચે લખેલી વૃત્તિઓને નીતિવૃત્તિમાં સામેલ કરી છે. ૧ આત્મપ્રેમ ૨ સહાનુભુતિ, ૩ યુલ્હસ, ૪ ચૈતન્ય અને ૫ ઇચ્છા.

* કાલસો અને હીરા એક જાતનો છે.

૧ આત્મપ્રેમ—પ્રાણ રક્ષા અને સુખ મેળવવાની ઇચ્છાથી આત્મપ્રેમ પ્રકાશિત થાય છે. સુખભોગ, દુઃખ નિવારણ અને પ્રાણ રક્ષાને માટે માણસ સર્વદા શિલ્પ, વિજ્ઞાન અને સુધારાની ચઢતી કરવામાં યતનવાન રહે છે. બુદ્ધિસા વૃત્તિ જેમ સ્વભાવના નિયમો નિર્ણય કરવામાં પ્રવૃત્તિ આપે છે, તેમ સ્વાર્થ સાધવાની ઇચ્છા તે નિયમોનું અનુસરણ કરવાની પ્રવૃત્તિ દેછે; કારણ સ્વભાવનો નિયમ પાળવાથી સુખ તથા તેને ઉદ્ધંધન દુઃખની ઉત્પન્ન થાય છે. બીજી વૃત્તિઓની સારી રીતે ચાલના થયાથી ધણી લાભ થાય છે, તેથી આત્મપ્રેમ તે વૃત્તિઓને કેળવવામાં પ્રવૃત્તિ આપીને સુશિક્ષણ મેળવવાનો મોટો મદદગાર થાય છે. વિવેકના તામે રહ્યાથી આત્મપ્રેમ મનુષ્યને ધર્મ તથા કર્તવ્ય કર્મમાં લગાડે છે, અને ધર્મ તથા કર્તવ્યના કામ કર્યાથી પરમ સુખ હાંસલ થાય છે. મિતાચાર, શિષ્ટાચાર, શ્રમ, ધીરજ, વિમૃષ્ટકારિતા, લોકાનુરાગપ્રિયતા, શૃંગલાનુરાગ વગેરે સદ્ગુણો વિવેકના તામે આત્મપ્રેમ હોવાથી ઉત્પન્ન થાય છે. આ આત્મપ્રેમ પ્રત્યક્ષ ધેધને જો તે સ્વાર્થપણમાં આવે તો નાના પ્રકારના દોષવાળા થઈ જાય છે.

સહાનુભૂતી—ખીજનાં સુખ દુઃખ, ગુસ્સો જોઈ અથવા તે વિષયના વર્ણન સાંભળીને સુખ દુઃખ ક્રોધ વગેરેનો અનુભવ કરવો એ સહાનુભૂતિનું કાર્ય છે. આત્મપ્રેમ ઝોટલે પોતાનું ભણું ઇચ્છતું એ જેમ પોતાનું મંગળ કરવાની ઇચ્છા ઉત્પન્ન કરે છે, તેમ સહાનુભૂતિ સાનુભારણોનું ભણું કરવાની પ્રવૃત્તિ આપે છે. આત્મપ્રેમ વ્યક્તિનિક નીતિનું મૂળ છે, સહાનુભૂતિ સમાજિક નીતિનું મૂળ છે. સહાનુભૂતિ અતિ નાનપણમાં ખીલે છે, માનું હસતું મોં જોઈને છોકરાં હસવાથી જે હર્ષ પ્રકટ કરે છે તે આ વૃત્તિનું કામ છે. માની મુખાકૃતિ જોઈને

છોકરાંના મનમાં હર્ષ, વિષાદ તથા ભય વગેરેનો પહેલાં ઉદય થાય છે. એનો સ્વર, આકૃતિ, ભાવથી છોકરાં પોતાના ઉચ્ચારિત શબ્દથી અર્થ જણાવે છે. એ પ્રમાણે તેઓનું ભાષાજ્ઞાન તથા નીતિ શિક્ષણનો આરંભ થાય છે. આ મનની વૃત્તિ આપણને જેમ ખીજના સુખમાં સુખી દુઃખમાં દુઃખી ક્રોધાદિમાં ક્રોધાદિવાળી કરે છે, તેમ ખીજની આગળ પોતાના મનનો ભાવ તથા સુખ દુઃખ પ્રકાશ કરવામાં અને ખીજનાં સુખ દુઃખ તથા મનના ભાવ જાણવામાં આપણને પ્રવૃત્તિ આપે છે. ખીજ આપણા મનના ભાવ જણાવવાની ઇચ્છા ન કર્યાં છતાં આપણો આકાર, ચાળા, હસ્ત મોં, આંખનાં આંસુ વગેરેથી મનનો ભાવ જણાય છે. અને આપણા સગાંવહાલાં તથા મિત્રોની આગળ સુખ દુઃખ જણાવ્યાથી આપણા સુખની વૃદ્ધિ તથા દુઃખ ઓછું સમજીએ છીએ; એનાથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે પરમેશ્વરે આપણને એવા બનાવ્યાં છે કે આપણે જનમંડળમાં બંધાઈ ન રહેતાં અને એક ખીજની મદદની દરકાર ન રાખતાં કદિ સુખથી રહેવાને સમર્થ થતા નથી. સહાનુભૂતિથીજ માગ્યાપની ભિક્ત, ઉપચિકીર્ણા, મિત્રતા, નમ્રતા, સુશિલતા, દયા, ક્ષમા વગેરે સદ્ગુણો ઉત્પન્ન થાય છે. આ વૃત્તિ સુંદર પ્રકારે પરિચાલિત થયાથી પાડોશીના સુખમાંજ આપણું સુખ સમજીએ છીએ, એવું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયાથી માણસ પોતે ઉપચિકીર્ણું થઇને સાધારણનું બલુ કરવામાં યતનવાન થાયછે, અને જ્યારે નીચે લખેલા મહાન વાક્યનો તાત્પર્ય સમજીને આત્મન્દની સાથે તેના અનુસરણમાં પ્રવૃત્ત થઇએ છીએ. તમારા પ્રત્યે જ્યારે જે રીતેનો વ્યવહાર કર્યાથી તમે સન્તુષ્ટ થાઓછો, ત્યારે તમે લોકોના પ્રત્યે તેવો વ્યવહાર કરો.

અયં નિજં: પરોવેતિ ગણના લઘુચેતસાં ॥

ઉદાર ચરિતાન્તુ વસુધૈવ કુટુમ્બકઃ ॥

ટુંકા મનના માણસ એ પારકો છે, એ સગો છે આવી ગણના કરે છે, ઉદાર ચરિત્રવાન માણસો સર્વને કુટુમ્બ તરીકે માને છે.

પુણ્યુત્સા.—જ્ઞાન મેળવવાની ઇચ્છા તેને પુણ્યુત્સા કહે છે. કોઈ નવા વિષય જોવા અથવા કોઈ નવા ભાવ એકત્ર કરવાને માટે અથવા પ્રત્યક્ષકારક કોઈ બનાવવું કારણ અથવા કોઈ વિષયનું ખરેખર તત્ત્વ નિર્ણય કરવા માટે જે આતુરતા ઉપજે છે તે પુણ્યુત્સાનું કામ છે. આ પુણ્યુત્સાવૃત્તિને કેટલાકો અનુસન્ધિત્સા તથા અભયમ્મી કહે છે. આ વૃત્તિ ઉત્પન્ન થયાથી આપણે ઈશ્વરનું અદ્ભુત કૌશલ જોઈએ છીએ, અને એ સર્વ કાર્યો જોવા પછી તેની હયાતી, અસીમ શક્તિ, અપાર કૃષ્ણા અને અનન્તજ્ઞાન માનીએ છીએ. આમ થયાથી તેના ઉપર આપણી અચળ ભક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે અને તે ભક્તિને લીધે પરમાનન્દ સુખ મળે છે. જેમ આત્મપ્રેમથી આશા અને સાહાનુભૂતિથી દયા ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ પુણ્યુત્સાથી ઈશ્વર ભક્તિ ઉપજે છે. જગદીશ્વરે માણસને સુખદુઃખનાં કારણ સ્વરૂપ નાના પ્રકારના વિષયોથી ઘેરી રાખ્યા છે અને કેટલીક ઇન્દ્રિયો આપીને તેને તે વિષયની શક્તિ આપી છે. પરંતુ ક્રિયા વિષયથી સુખ થાય અને ક્રિયા વિષયથી દુઃખ ઉપજે તે પહેલાં નહિ જાણ્યાથી આજકો પુણ્યુત્સાને તામે થઈને સઘળા વિષયમાં હાથ નાખવાને તૈયાર થાય છે. એટલા માટે તે અજ્ઞાનતાને લીધે જેના યોગે તેઓની પુણ્યુત્સા વૃત્તિ અયોગ્ય તથા અનિષ્કારક વિષયમાં ન લાગતાં સર્વદા શુભકારક વિષયમાં લાગે અને જેના યોગે સર્વ વિષયના ખરેખરા તત્ત્વનો નિર્ણય કરવા પર પ્રેમ ઉપજે એવો યત્ન માળાપોએ તથા શિક્ષકોએ જરૂર કરવો જોઈએ.

ચૈતન્ય.—ધર્મ કાર્યથી ચિત્તની પ્રસન્નતા, અધર્મ કાર્યથી ચિ-
 ત્તનો સંકોચ અને પ્રશ્નાતાપ જે મનની વૃત્તિથી ઉત્પન્ન થાય, તેને ચૈતન્ય
 કહે છે. તેથી ધર્મના ઉપર અધિકાર ઉત્પન્ન થાય છે, કેટલાકે તે વૃત્તિને
 સારાસાર વિચારનું જ્ઞાન કહે છે, પરંતુ વિવેક શક્તિથી સારા નરસાનું
 જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, તે જ્ઞાનની જૂદી વૃત્તિ નથી. કોઈને તામે થઈને
 અન્યાય કામ કર્યાથી પછી તે ગુસ્સો નરમ તથા ચૈતન્યનો ઉદય થ-
 યાથી ખરાબ કામ કર્યું છે તેથી પ્રશ્નાતાપ થાય છે, અને તે અનુતાપ
 અન્તર્દાહ કરે છે. વિવેકથી ધર્મ અધર્મનો, સત્ય અસત્યનો, ન્યાય અ-
 ન્યાય નિર્ણય થાય છે, એટલા માટે એ વૃત્તિ ઉત્પન્ન થયાથી એ વૃત્તિનું સુંદર
 કાર્ય કરવાનું નજરે પડે છે. સર્વ સમય તથા સર્વ માણસમાં ચૈતન્યનો
 આરંભ એક સરખો હોતો નથી. જે માણસ સદા પાપક્રિયામાં મગ્ન
 હોય છે તેનું ચૈતન્ય નાશ થવા જેવી હાલતમાં હોય છે, પરંતુ એકીવારે
 નાશ પામતું નથી. વખત મળ્યાથી ફરી પ્રબલ થઈ પડે છે. કોઈ
 અસદ્વાસના થયાથી પહેલાં ચૈતન્ય આપણને તે વાસના પરિપૂર્ણ
 કરવાની મનાઈ કરે છે; તેથી ચૈતન્યની આજ્ઞા તથા ઉપદેશ. માન્યાથી
 કદી તે વાસના પૂર્ણ થઈ શકતી નથી. જેઓ હમેશાં અધર્મચરણમાં
 લાગેલા હોય છે, તેઓનું ચૈતન્ય ધીરે ધીરે ફળવિનાનું થઈને નાશ પા-
 મવા જેવું થઈ જાય છે, ચૈતન્યપણું અવિદ્યુત તથા પ્રબલ થાયથી
 સ્વાર્થપણું પ્રબલ થઈ શકતું નથી. બુદ્ધિસા યોગ્ય વિષયમાં લગાડે છે
 અને ઇચ્છા પણ તેને તામે રહે છે. મનુષ્યને ચૈતન્ય નહિ યાત
 જનમેડળની રક્ષા થવી વશીજ કંઈ યાત. ચૈતન્ય નહિ હોત નો
 ભૂત, સત્યવાદિપણ, સાધુપણ, સત્ક્રિયા કરવામાં હિમ્મત, કૃત
 વિમુખ્યકારિતા, સ્વદેશ ઉપર પ્રેમ, નંડળના ધર્મનો
 આખવામાં માણસ કદિ સમર્થ થઈ

ખાળકોની નીતિ શિક્ષાને માટે સહાનુભૂતિ અને ચૈતન્ય વિશેષ પ્રકારે ચાલના કરવી એ કર્તવ્ય છે, એઓને તાબે થઇને આલ્યાથી વગર હરકતે ધર્મ અતુષ્ટિત થાય છે, આ બેઉ સારા કામની નકલ કરવામાં અને સાધુશીલ માણસોના પ્રત્યે ભક્તિ શ્રદ્ધા તથા ભક્તિ પ્રકાશ કરવામાં પ્રવૃત્તિ દે છે. આત્મપ્રેમના તાબે થઇને કર્મ કરવાના કરતાં આ બે વૃત્તિ તથા વિવેકના વશીભૂત થઇને ચાલવું એ સર્વ કરતાં ઉત્તમ છે. પ્રશંસા, ઇનામ, શ્રેષ્ઠપણું મેળવવાની આશાથી કાર્ય નહિ કરતાં જરૂરની ફરજ સમજીને, ચૈતન્યની પરિવૃત્તિને માટે સ્વભાવિક ઉદ્દેશથી કાર્ય કરવું એ સૈકડે દરજ્જે સાફ છે. જો ખાળ્યવસ્થાથી આવા ઉદ્દેશનું કામ કરવાનો અભ્યાસ પાડવામાં આવે તો સધળી સત્ પ્રવૃત્તિયો કાયમ થશે અને માણસ સદા સારા કામોમાં લાગીને પરમ પવિત્ર સુખનો અધિકારી થઈ શકશે.

ઇચ્છા.—આગળ પાછલનો વિચાર કરીને આ કર્મ કરવું પેલું કર્મ કરીશ નહિ એવું નક્કી કરવામાં જે પ્રવૃત્તિ છે તેને ઇચ્છા કહે છે. જો કંઈ અટકાવ ન આવે તો ઇચ્છા તરત કાર્યમાં આવે છે; એ વારતે કેટલાકો કહે છે કે કોઈ કાર્ય કરવાની પહેલાં મનની જે હાલત તેનેજ ઇચ્છા કહેવી. બંધનાદિ બહારના અટકાવ અથવા રોગને માટે અશક્તપણું ન આવ્યાથી હાથ હલાવવાની ઇચ્છા થયાથી તે હલાવી શકાય છે. કેટલાંક માણસો ધન મેળવવાની ઇચ્છા પરિપૂર્ણ કરવા માટે ગમે તે ઉપાયથી ખીજાનું ધન ચોરવાની ઇચ્છા કરીને નરહત્યાદિ પાપ કરવા લાગે છે, ખીજા કેટલાક કેવળ સારા ઉપાયોથી ધન મેળવીને તે ઇચ્છા પરિપૂર્ણ કરવાની ઉમેદ રાખે છે, કેટલાકો ખરાબ કામમાં લાગતા નથી. ઇચ્છાના ઉપર આત્મપ્રેમ સહાનુભૂતિ, યુલુસ્સા અને ચૈતન્યની યોડીયોડી સત્તા છે. માણસ કોઈ અભિલાષને તાબે થઇને તે પૂર્ણ કરવા માટે

ચૈતન્ય.—ધર્મ કાર્યથી ચિત્તની પ્રસન્નતા, અધર્મ કર્મથી ચિ-
 ત્તનો સંકોચ અને પ્રશ્નાતાપ જે મનની વૃત્તિથી ઉત્પન્ન થાય, તેને ચૈતન્ય
 કહે છે. તેથી ધર્મના ઉપર અધિકાર ઉત્પન્ન થાય છે, કેટલાકો તે વૃત્તિને
 સારાસાર વિચારનું જ્ઞાન કહે છે, પરંતુ વિવેક-શક્તિથી સારા નરસાનું
 જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, તે જ્ઞાનની જૂદી વૃત્તિ નથી. ક્રોધને તાળે થઇને
 અન્યાય કામ કર્યાથી પછી તે ગુસ્સો નરમ તથા ચૈતન્યનો હિંદુ થ-
 યાથી ખરાબ કામ કર્યું છે તેથી પ્રશ્નાતાપ થાય છે, અને તે અનુતાપ
 અન્તર્દાહ કરે છે. વિવેકથી ધર્મ અધર્મનો, સત્ય અસત્યનો, ન્યાય અ-
 ન્યાય નિર્ણય થાય છે, એટલા માટે એ વૃત્તિ ઉત્પન્ન થયાથી એ વૃત્તિનું સુંદર
 કાર્ય કરવાનું નજરે પડે છે. સર્વ સમય તથા સર્વ માણસમાં ચૈતન્યનો
 આરંભ એક સરખો હોતો નથી. જે માણસ સદા પાપક્રિયામાં મગ્ન હોય
 છે તેનું ચૈતન્ય નાશ થવા જેવી હાલતમાં હોય છે, પરંતુ એકીવારે
 નાશ પામતું નથી. વખત મળ્યાથી ફરી પ્રયત્ન થઈ પડે છે. કાઈ
 અસદ્વાસના થયાથી પહેલાં ચૈતન્ય આપણને તે વાસના પરિપૂર્ણ
 કરવાની મનાઈ કરે છે; તેથી ચૈતન્યની આજ્ઞા તથા ઉપદેશ. માન્યાથી
 કદી તે વાસના પૂર્ણ થઇ શકતી નથી. જેઓ હમેશાં અધર્મીયરણમાં
 લાગેલા હોય છે, તેઓનું ચૈતન્ય ધીરે ધીરે ક્ષયવિનાનું થઇને નાશ પા-
 મવા જેવું થઇ જાય છે, ચૈતન્યપણું અવિરુદ્ધ તથા પ્રયત્ન થાયથી
 સ્વાર્થપણું પ્રયત્ન થઈ શકતું નથી. બુદ્ધિસા યોગ્ય વિષયમાં લગાડે છે
 અને ઇચ્છા પણ તેને તાળે રહે છે. મનુષ્યને ચૈતન્ય નહિ થાત તો
 જનમંડળની રક્ષા થતી ધણીજ કંઠણ થાત. ચૈતન્ય નહિ હોત તો વશી-
 ભૂત, સત્યવાદિપણ, સાધુપણ, સક્રિયા કરવામાં હિંમત, કૃતજ્ઞતા,
 વિમૃષ્ટકારિતા, સ્વદેશ ઉપર પ્રેમ વગેરે જનમંડળના ધર્મનો રસ
 આપવામાં માણસ કદિ સમર્થ થાત નહિ.

પવિત્ર તથા ઉત્તમ ઉપાય છે. આ દૃઢ સંકલ્પથી જે સ્થિરપણું ધીરજ
 તથા ખંતીપણું ઉપજે છે તેનાથી માણસ વગર હરકતે વિદ્યા તથા
 જ્ઞાન મેળવવાને સમર્થ થઈ શકે છે. ગરીબ અવસ્થાના ધણા માણસો
 પોતાની ઈચ્છા તથા ખંતીપણાથી શિક્ષકની મદદ સિવાય ઉત્તમ વિદ્યા
 તથા જ્ઞાન મેળવીને આસોકમાં અક્ષય કીર્તિ મેળવી ગયા છે

આગળ પાછળનો વિચાર ન કરતાં તરત તે કામમાં વળગે છે, અથવા તે અભિલાષ સારી છે કે નરસી છે, જે કામ કર્યાથી તે પરિપૂર્ણતાને પામશે કે નહિ, તે કર્તવ્ય છે કે અકર્તવ્ય છે તેનો વિચાર કરીને પણ તે અભિલાષા પૂર્ણ કરી શકે છે, અથવા જરૂર જણાયાથી તેને રોકી શકે છે. મનુષ્યમાં આ શક્તિ છે તેથી તેને સ્વતંત્ર કહે છે. ઈચ્છા વિષયનાં સારાં નરસા પ્રમાણે ઈચ્છાને સારી નરસી કહેવાય છે. જેના યોગે વિદ્યાર્થીઓ સારી ઈચ્છાવાન થઈને સર્વદા કામ કરે એવો યત્ન કરવો એ શિક્ષકનું કર્તવ્ય છે. એકવાર માત્ર ધર્મ કર્મ કર્યાથી કોઈ ધાર્મિક તરીકે ગણાઈ શકતો નથી; જે નિઃસ્વ ધર્મનું આચરણ કરે છે, ધર્મ કર્મ કરવો એ જેનો અભ્યાસ થયો છે તે માણસ ખરે ખરો ધાર્મિક તથા નીતિમાન છે, પોતાની ચઢતી કરવી એ મનુષ્યની મોટામાં મોટી ફરજ છે; તે કર્તવ્ય બળવડું એ સુશિક્ષણને આધારે છે. અનુકરણ તથા પ્રભુત્વા વૃત્તિ સ્વભાવતઃ માણસને જ્ઞાન મેળવવામાં લગાડે છે, અને ઈચ્છાપૂર્વક જે શિક્ષણ લેવાય છે તે જ સાઈ અને વધારે ફળદાયક નીવડે છે. એટલા માટે વિદ્યા તથા જ્ઞાન મેળવવા માટે ખીજની મદદના ઉપર આધાર ન રાખતા પોતાના યત્ન તથા ખંતીપણા ઉપર આધાર રાખવો ઉત્તમ છે. જેમ કર્યાથી ધીરે ધીરે વધારે શિક્ષણ મેળવાય છે, આખી હિમ્મત સુધી શિક્ષણ પૂરું થતું નથી અને સર્વ પોતાની મેળે શિક્ષણ મેળવવાને સમર્થ થાય છે. જેના યોગે વિદ્યાર્થીઓને આવી શક્તિ ઉત્તમ થાય તેની મહેનત કરવી એ શિક્ષકનું કર્તવ્ય છે. અહંકાર તથા વૃથાભિમાનને લીધે ખીજ માણસોના કરતાં સારો થવાની જે ઈચ્છા થાય છે તેને પરતંત્ર ન થતાં વિદ્યા, જ્ઞાન તથા સાધુતા વિષેમાં દહાડે દહાડે પોતે પોતાનો આગ કરવો એવો દૃઢ સંકલ્પ કરવો એ પોતાની ચઢતી કરવાનો અતિ

બ્યાસના સિવાય ધણું કરીને એકાવેળાએ એ વિષયમાં વધારે ચાર સુધે
 દૃઢ રીતે મન લગાડવું ધણુંજ ભારે પડેછે, એટલા માટે જોના યોગે બા
 ળકોની આ વૃત્તિની સુંદર રીતે ચાલના થાય એવું શિક્ષકે કરવું જોઈએ
 મતલબ કે જોના યોગે મન અહીંથી તહીં ન દોડતાં સુંદર રૂપે તત્ત્વ નિ
 ર્ણય કરવા સુધી તે વિષયમાં ખંતથી લાગ્યો રહે એવું કરવું જોઈએ. ચા
 લના વિષયમાં લક્ષ્યપૂર્વકથી મન નહિ લગાડયાથી ધણાકા સારી રીતે
 સ્મરણુ રાખી શકતા નથી, પરંતુ તેની સ્મરણુ શક્તિના ઓછાપણાથી
 એવું થાયછે એમ કહીને વિત્રાપ કરેછે. ખરી રીતે તેમ નથી. સ્મરણુ શ
 ક્તિના વધતા ઓછાપણાથી લક્ષ્ય વિષય વિશેષથી તથા સ્થાન વિશેષથી
 ખંતીપણાના નામ જોદ થાયછે. એક વેળાએ આંખના પ્રત્યક્ષ તથા અ
 ભિનિવેશના કાર્ય થયાથી તે અભિનિવેશને પર્યવેક્ષણુ એટલે તપાસવું
 કહેછે. કોષ્ટ વિષયનો તત્ત્વ નિર્ણય કરવા માટે એક પછી એક સર્વ ભા
 ગના ઉપર જે ધ્યાન લગાડવું તેને ગરેષણુ કહેછે. બહારના પદાર્થને
 ત્યાગ કરીને કેવળ મનના ભાવોના ઉપર જે ધ્યાન લગાડવું તેને અનુ
 ધ્યાન કહેછે, એકથી વધારે વિષયનું સરખાપણું તથા જરૂરપણું નિ
 ર્ણય કરવા માટે એક પછી એક વિષયના ઉપર જે ધ્યાન લગાડવાને
 ઉપમિતિ કરે છે. વિદ્યા મેળવેલી તથા સંસારના કાર્યો કરવા એમાં
 પણ એકાગ્રતાની જરૂર જોવામાં આવે છે. દૃઢ એકાગ્રતાની સાથે
 વધારે વખત સુધી એક વિષયમાં મંડી રહેવાથી તેમાં ઉત્તમ નિપુ
 નતા ઉત્પન્ન થાય છે, તેથી શિક્ષક કાર્યમાં શ્રમ વિભાગ થયો છે.
 જે શાસ્ત્રના અધ્યયનથી વધારે એકાગ્રપણુ થાય તેવાં અધ્યયન
 વડે જલદીથી કુશળતા ઉત્પન્ન થાય છે ખરી, પરંતુ તેમ થયાથી
 વિષય પર વધારે વખત સુધી એકાગ્રચિત્ત લગાડયાથી બાળકોને માટે
 સારૂ કળ ઉત્પન્ન કરવું નથી. કારણુ એમ કર્યાથી બીજા બીજા વિષયમાં

બુદ્ધિવૃત્તિ.

નાના પ્રકારની વિદ્યાની ચર્ચાથી બુદ્ધિવૃત્તિની ચર્ચા કરવી એ બુદ્ધિવૃત્તિ સંબંધી શીખવાની મોટી મતલબ છે. બુદ્ધિવૃત્તિ સંબંધી અધ્યાપનાની ક્ષતેમંદી મેળવવા માટે કેઈ કેઈ વૃત્તિ બુદ્ધિવૃત્તિની અન્દર સમાયેલી છે તે જાણવી એ શિક્ષકનું જરૂરનું કામ છે, પરંતુ બુદ્ધિવૃત્તિના વિભાગમાં જૂદા જૂદા મનો છે. કેટલાક મનોવિજ્ઞાનવિત્ત વિદ્યાના નીચે લખેલી વૃત્તિઓ બુદ્ધિવૃત્તિની અંદરની કહે છે. ૧. લક્ષપૂર્વક અવલોકન, ૨. પદાર્થ સંગ્રહ, ૩. અનુભવ, ૪. સ્મરણ, ૫. કલ્પના અને ૬. વિવેક.

હવે દરેક વૃત્તિનું વર્ણન આપીએ છીએ.

લક્ષ પૂર્વક અવલોકન.—એકાગ્રચિત્તવાળા થઈને કોઈ વિષયના વિષયમાં નિમગ્ન થઈ રહેવું એ અભિનિવેશ એટલે લક્ષપૂર્વક અવલોકનની વૃત્તિનું કામ છે. અભિનિવેશના સિવાય કોઈ કામ થતું નથી. બીજી વૃત્તિઓનું કામ પણ લક્ષતા ઉપર આધાર રાખે છે. કોઈ વિષે પ્રત્યક્ષ થયાથી અભિનિવેશના સિવાય તે પ્રત્યક્ષનું જ્ઞાન મળતું નથી. રીતસર તેને કસ્યાથી બીજી વૃત્તિઓની પેઠે એ પણ વધે છે. દયાદિ નીતિવૃત્તિ બળવાન થયાથી વિષય વિશેષમાં મન લગાડવાનું પણ વધારે થાય છે. દયાળુ માણસો પારકાના દુઃખો જોઈને અથવા તેના વૃત્તાન્ત સાંભળીને જેવી રીતે દૃઢ મનમાં લાવે છે તેમ બીજા કરી શકતા નથી. જેમાં જેટલો સ્વાર્થનો સંબંધ હોય છે, તેમાં તેટલું વધારે મન લાગે છે. જે જે ધંધો કરે છે તે તે ધંધા સંબંધી વિશેષ ધ્યાન લગાડે છે; બીજા કોઈ વિષયમાં જેટલો જોઈએ તેટલો ધ્યાન લગાડતો નથી. શિક્ષણ તથા અ.

અનુભવ થઈ શકેછે, પણ તેનાથી થયલા પદાર્થમહ થઈ શકતા નથી. જે છે એને જેની સાથે ધન્દિયોનો સાક્ષાત્ થયો છે, તેજ પદાર્થમહ થઈ શકેછે. મન લગાડ્યાથી જેમ પદાર્થમહ વૃત્તિને મદદ મળેછે, તેમ અનુધ્યાનથી અનુભવ વૃત્તિને મદદ મળેછે ઈશ્વરની શક્તિ તથા મા હાત્મ્ય સૂચક વર્ણન કરીને ભાવના કરવી, પૂર્વકાલના કોઈ જીવના હાડ- પાંજર જોડીને તેનું અવયવ કલ્પવા, સુંદર ઘર તથા યંત્રનું નવું ચિત્ર કરવું વગેરે એ અનુભવ વૃત્તિનું કામ છે. આગકોની અનુભવ વૃત્તિની ચાલનાના ઉપર આધાર રાખીને ઉપદેશ આપવાના કરતાં પદાર્થમહ વૃત્તિની ચાલનાના ઉપર નિર્ભય કરીને ઉપદેશ આપવો સારો છે. ધારણ કે પદાર્થનું સાક્ષાત્ દર્શનાદિથી જે જ્ઞાન ઉપજે છે તે જરૂર પ- હેલાંના કરતાં ખુલ્લુ તથા વિશુદ્ધ થાય છે.

સ્મરણ — ઉપરની ત્રણ વૃત્તિયોથી મનમાં જે ભાવો ઉદય થ- યા છે તેઓને ધારણ કરી રાખવા અને જરૂર પડવાથી કામમાં લગા- ડવાનું સ્મરણ વૃત્તિનું કામ છે. આ જે જાતના કામને લીધે કેટલાકો સ્મરણ શક્તિને બે બાગમાં વહેંચે છે. જેવા શક્તિથી ભાવો મનમાં સંચિત તથા સંરક્ષિત થાય છે, તેને ધારણા અને જેનાથી તે ભાવો કાર્ય કાર્યે મનમાં ઉદય પામે છે તેને અનુસ્મરણ કહે છે. જ્યારે પુરતક વગેરે વાંચ્યાથી અથવા ગુરુ ઉપદેશ સાંભળ્યાથી નવા નવા ભાવો મનમાં આવે ત્યારે ધારણા શક્તિ તેઓને મનમાં સાચવે છે અને લ- ખવાની વેળાએ તથા વાતચીત કરતી વેળાએ અનુસ્મરણ શક્તિ કલ્પના ઉપયોગી થાય છે. સ્મરણ વૃત્તિ પણ ગ્રીષ્ઠ વૃત્તિયોની પેઠે અ- જ્યાસથી વધે છે. જ્યારે જે વિષય હાજર થાય, ત્યારે તેના ઉપર જોટ- હું વધારે મન લગાડવામાં આવે તેટલો વધારે વખત સુધી તે વિષય યાદ રહે છે. ખાળકો કુદરતી ધણાંજ ચંચળ હોય છે, એટલા માટે તેઓના

ઉદાસીનપણુ ઉપજે છે. વળી વારંવાર અથવા વધારે વખત સુધી એક વિષયનો પાઠ કરાવ્યાથી સુંદર પ્રકારે મતલબ નહિ જણાયાથી, શરીરની પીડા અથવા મનનો દેગ થયાથી પાઠમાં ખાળકોને આનંદ ઉત્પન્ન થતો નથી. જે પાઠથી આનંદ ઉપજે નહિ તેમાં લક્ષ પણુ રહેતું નથી.

પદાર્થસંગ્રહ.—અહારની વસ્તુની સાથે ઇન્દ્રિયોનો સંયોગ થયાથી ઇન્દ્રિયનો એક જાતનો ભાવાન્તર થાય છે. કેટલાકો તે ભાવાન્તરને ઇન્દ્રિય-ગ્રહ કહે છે. જે માનસિક વૃત્તિથી તે ભાવાન્તર અથવા શરીરમાં કોઈ ભાગનો ભાવ વિશેષનું જ્ઞાન તથા અહારની વસ્તુનું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય તેને પદાર્થસંગ્રહ કહે છે, મગજ તથા સ્નાયુથી પદાર્થસંગ્રહ વૃત્તિના કાર્યો થાય છે, પણ કેવી રીતે થાય છે તે હજી સુધી નક્કી થયું નથી. પદાર્થના પ્રત્યે જેટલું દૃઢ ખંતીપણુ રાખવામાં આવે તેટલું પદાર્થ જ્ઞાન-વિશદ તથા વિશુદ્ધ થાય છે. પદાર્થ જ્ઞાનના સિવાય મનમાં ઘણું કરીને કોષ્ઠ ભાવનો ઉદ્ભવ થતો નથી; આ જ્ઞાનથી જૂદાં જૂદાં ભાવનો ઉદ્ભવ ન થવાથી મનની ખીછ વૃત્તિઓનું કામ થવું સંભવતું નથી. મનમાં પહેલાં સ્મરણીય વિષયનો ઉદ્ભવ નહિ થવાથી સ્મરણુ શક્તિની ચાલના કેવી રીતે સંભવે? એટલા માટે પહેલુંજ શિક્ષણ આપતી વેળાએ પદાર્થસંગ્રહ વૃત્તિની ચાલનાતા ઉપર નજર રાખવી એ સર્વ રીતે કર્તવ્ય જણાય છે.

અનુભવ.—અહારની વસ્તુઓ પ્રત્યક્ષ થયાથી પદાર્થસંગ્રહ વૃત્તિનું કાર્ય થાય છે, તે પદાર્થો અપ્રત્યક્ષ થયાથી તે વસ્તુ સંબંધી મનના ભાવો પ્રરીથી ઉત્પન્ન થઈને વાચનિક અથવા લિખિત વર્ણનનો આધાર પકડીને વર્ણવેલા વિષયનો ભાવ એકઠો અને એકીવારે અનુધ્યાન તથા કલ્પના વૃત્તિની ચાલનાથી કોઈ નવા ભાવનો સંગ્રહ કરવો એ અનુભવ વૃત્તિનું કામ છે. અહારની વસ્તુના ઉપર જેવા પદાર્થસંગ્રહ વૃત્તિનાં કામો થાય છે, તેવા મનના વ્યાપારનું જ્ઞાન અનુભવથી થાય છે, જે વસ્તુ નથી તેનો

મળતીને રાખવામાં આવે તો સ્મરણ શક્તિને ઘણીજ મદદ મળે છે.

જૂદા જૂદા વિષય સમજવાની વેળાએ તેઓની જાતિ તથા પંક્તિ ધીરે ધીરે વિભાગ કરીને રાખ્યાથી મનમાં જે ભાવો ઉદય થાય તેનાથી અને તર્ક શક્તિની ચાલનાથી સ્મરણ શક્તિને ઘણી મદદ મળે છે.

દ્રવ્ય, ચિત્ર તથા ક્રિયાદેખાડીને મનમાં જે ભાવો ઉદય પામે તે ધણા કાલ સુધી યાદ રહે છે.

ઉપદેશ આપતી વેળાએ એક નિયમ તથા ક્રમ પકડીને ચાલવાથી સમજાવેલા વિષયો ઘણા કાલ સુધી યાદ કહે છે.

જે વિષય પોતે લખેછે તે વધારેવાર સુધી સ્મરણમાં રહે છે.

ભય દેખાડવાથી સ્મરણ શક્તિ દુર્બળ થઈ જાય છે.

નિત્ય જે બનાવો અથવા જે વસ્તુઓ સામે આવેછે તેનું વિસ્તારપૂર્વક વિવેચન કરીને તે વિષયનું વર્ણન લખ્યાથી સ્મરણ શક્તિની ચાલના થાય છે.

કલ્પના.—સ્મરણ શક્તિથી મનમાં જે ભાવો એકઠાં થાય છે તેમાંના કેટલાકને પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે સંયોગ કરીને એક નવો વિષય બનાવવો તે કલ્પના શક્તિનું કામ કહેવાય છે. તે નવી વસ્તુ જો અસંભવ તથા અનૈસર્ગિક એટલે અકુદરતી ન હોય તો તેની ચર્ચાથી અતઃકરણ અપૂર્વ આનંદરસથી ભરપૂર થાય છે. જૂદાં જૂદાં માણસોમાં જે જે અસાધારણ ગુણો નજરે પડે છે, તે સઘળા ગુણો એકઠાં કરીને એક સંપૂર્ણ નિર્મળ ચરિત્ર માણસનું વર્ણન કરવું એ કલ્પનાનું કામ છે. તેવી જાતના માણસો કદી તેઓની આંખે પડતાં નથી, કેવળ રચનારની કલ્પના શક્તિ બનાવટ માત્ર હોય છે. એવા સુનિર્મળ માણસનું ચરિત્ર વાંચ્યાથી કેવળ નિરૂપમ આનંદ મળે છે.

ચિત્તને સ્થિર કરવા માટે નવા નવા પદ્ધતીનો ઉપદેશ આવવો જોઈએ. તેઓ એક વિષયમાં ઘણો વખત સુધી મન લગાડી શકતા નથી. તેઓને જો એક વિષય પર વધારે વખત સુધી રોકી રાખવાનો ચત્ત કરવામાં આવે તો તેઓ જલદીથી થાકીને અસુખ અનુભવ કરશે. ઘણાક શિક્ષકો જાણકનો આ સ્વભાવ નહિ જાણ્યાથી તેને એક વિષયમાં વધારે કાલ સુધી લગાડે છે, તેનાથી ઘણી ખરાબી નીપજે છે. ઉમ્મર વધવાની સાથે જાણકના સ્વભાવનું ચંચળપણું ઓછું થતું જાય છે, એટલા માટે શિક્ષકે ઉમ્મરનો વિચાર કરીને છોકરાંને ધીરે ધીરે એક વિષયમાં વધારેવાર સુધી લગાડી રાખવા જોઈએ. પરંતુ સર્વદા એક વિષયમાં લાગેલા રહેવાથી જાણક, જીવાન તથા વૃદ્ધો ઘણાં કંટાળેલાં જણાય છે. એટલા માટે તેમ ન કરતાં વચ્ચે વચ્ચે વિશ્રામ આપીને અથવા બીજા કામમાં લગાડીને જો પછી પહેલા કામમાં લગાડવામાં આવે તો તેનાથી સવિશેષ મન લાગે છે, તેથી તે વધારે કાલ સુધી યાદ રહે છે.

બ્યારે ભાવો મનમાં પહેલાં ઉદય થવાનો આરંભ થાય, ત્યારે તેઓ એક બીજાની સાથે એક રીતે જોડાયેલા રહે છે કે એક ભાવ ઉદય પામવાથી તેની સાથે બીજા તેના સંબંધના બીજા ભાવો ઉદય થાય છે; મનના ભાવના ભાવનો એક બીજાની સાથના એવા સંબંધને ભાવસંસર્ગ કહે છે. આ ભાવસંસર્ગથી યાદદાસ્ત વૃત્તિને ઘણી-ક મદદ મળે છે.

જે જે ઉપાયથી સ્મરણ શક્તિની ચાલના તથા મદદ મળે છે તેના ઉપર નજર રાખીને ઉપદેશ આપવો જોઈએ, એ વાસ્તે તે ઉપાયો નીચે લખવામાં આવે છે.

યથાયોગ્ય યુક્તિ અમલગીતેજો મનના ભાવો ધીરે ધીરે સ-

કાંચ તથા કાલ્પનિક નવલ કથા વગેરે વાંચવાથી કલ્પના શક્તિની ઉત્તમ પ્રકારે ખીલવણી થાય છે અને તેનાથી તેની તેજસ્વિતા વધે છે.

વિવેક—દ્રવ્ય, ગુણ, ક્રિયા તથા મનના ભાવનું એક ખીજની સાથે સરખાપણું, જૂદાપણું, કાર્ય કારણ ભાવ વગેરે સંબંધનો નિર્ણય કરીને સત્ય અસત્ય તથા કર્તવ્ય અકર્તવ્ય નક્કી કરવું એ વિવેક શક્તિનું કામ છે. આ વિવેક શક્તિ જૂદાં જૂદાં માણસોમાં વધતી ઓછી જોવામાં આવે છે. કેટલાક માણસોનો એવો સ્વભાવ હોય છે કે તેઓ ખોટા વિચારને તાબે ન થતાં સ્થિર ચિત્તથી બધા વિષયનું તત્ત્વ નક્કી કરીને કરવું અથવા ન કરવું એ સ્થિર કરે છે. તેઓએ એક વાર જે મત પકડ્યો છે તે એકદમ છોડતા નથી. પણ જે કોઈ તેઓના પહેલાં મતની વિરુદ્ધ બોલે તો તે સાંભળવાને પરાંમુખ થતા નથી અને પોતાનો મત જે બૂલવાળા તરીકે બંધી શકે તો તે છોડવાને પાછાં હઠતા નથી. આ માણસોને વિવેક શક્તિથી અભાવમાન તરીકે ખતાવી શકાય. ખીજ કેટલાક માણસો આગમુ હોવાને લીધે, સ્વભાવના દોષને લીધે, અથવા કેળવણીના દોષને લીધે ઘણી વિવેચના તથા આગળ પાછળનો વિચાર ન કરતાં કરવું કે નહિ કરવું એ નક્કી કરે છે, તેઓને અવિવેકી તથા સારાસાર વિચાર વગરના કહેવાય છે. આવા માણસોમાં વળી જે જાતના માણસો જોવામાં આવે છે. કેટલાક માણસો પોતાના મતથી વિરુદ્ધ કોઈ વિષય જાણતાજ પહેલાંનો મત છોડીને ખીજે મત ધરે છે, તેઓના કામનું તથા મતનું નક્કી પાણું તથા મજબુતાઈ હાતી નથી. ખીજ કેટલાક અવિવેકી માણસો પોતાના પહેલાના મતના ધણુજ પક્ષપાતી થઈને તેના વિરુદ્ધમાં કંઈ સાંભળતા નથી, અને પહેલાંનો મત છોડવાના પ્રયત્ન કરણો હોવા છતાં પણ કોઈ રીતે તે છોડવામાં સમર્થ તથા યત્નવાન થતા નથી.

એટલુંજ નહિ, પણ ધણાકોને તેનું અનુકરણ (નકલ) કરવાની પ્રવૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. તેના યોગે આ એક મહાન ઉપકાર કામ થાય છે કે, લોકોને સદાચરણ કરવાનો અભ્યાસ તથા તેને તથે જગતની શ્રીવૃદ્ધિ થવાની સંભાવના થાય છે. ગયલા વિષયને યાદ રાખવા એ સ્મરણ શક્તિનું કામ છે. પણ ગયલા, આવતા, અને હાલના વિષય ઉપર કલ્પનાનું કામ થાય છે. કલ્પના શક્તિથી સર્વને ખીજની અવસ્થામાં પોતાને અવ્યવસ્થિત સમજીને તેઓના સુખ:દુખાદિ યથાર્થ રૂપથી અનુભવ કરવામાં સમર્થ થાય છે. એવી સહાનુભૂતિ તેજસ્વિની યથાર્થી લોકો સારી વૃત્તિથી આશ્રિત થઇને સારાં કામોમાં લાગે છે. અને પ્રદુલ્લીત ચિત્તથી જનમંડળના નિયમ પાળે છે.

શિલ્પ તથા વિજ્ઞાન શાસ્ત્રના અભ્યાસથી અપૂર્વ આનન્દ અનુભવ થાય છે, તેનું મૂળ કારણ કલ્પનાજ છે. વળી પહેલેથી યથાયોગ્ય વિષયમાં કલ્પનાને પ્રેરણા કર્યાથી ઉત્તમ રસજાતા તથા નિયમના ઉપર યાદ ઉત્પન્ન થાય છે. પણ વિવેક શક્તિને તામે થઇને કલ્પના વૃત્તિને ઉત્તમ વિષયપર પરિઆલિત ન થયાથી તેનાથી ઘણુંજ નુકસાન થામ છે. કલ્પના વૃત્તિને તામે થઇને ધન, પદ, માન, ગૌરવ તથા સુખ વગેરે અસંભવ આશા રાખીને એ મન સદા અહિંથી તહિં દોડે તો ધીરે ધીરે વિવેક બળ વિનાનો થાય છે અને સંસારના ખરેખર વિષય ઉપર મન ન લગાડતાં સદા કાલ્પનિક વિષયમાં મગ્ન થાય છે. આવી રીતે કલ્પનાવૃત્તિ તેજસ્વિની યથાર્થી મનુષ્ય વિવેકશૂન્ય થઇને એક રીતે ઉન્મત્તિના જેવો થઈ જાય છે.

કુદરતની ખુબસુરતી અને શિલ્પવાળા અદ્ભુત પદાર્થ જોવાથી અને મોટા માણસોની હદ વગરની દયા તથા મહાન ગુણોનાં કાર્યોનું વર્ણન, સુવિખ્યાત મહાન પુરુષોના જીવન ચરિત્ર, ઇતિહાસ,

કોવ્ય તથા કાલ્પનિક નવલ કથા વગેરે વાંચવાથી કલ્પના શક્તિની ઉત્તમ પ્રકારે ખીલવણી થાય છે અને તેનાથી તેની તેજસ્વિતા વધે છે.

વિવેક—દ્રવ્ય, ગુણ, ક્રિયા તથા મેનના ભાવનું એક ખીજની સાથે સરખાપણું, જૂદાપણું, કાર્ય કારણ ભાવ વગેરે સંબંધનો નિર્ણય કરીને સત્ય અસત્ય તથા કર્તવ્ય અકર્તવ્ય નક્કી કરવું એ વિવેક શક્તિનું કામ છે. આ વિવેક શક્તિ જૂદાં જૂદાં માણસોમાં વધતી ઓછી જોવામાં આવે છે. કેટલાક માણસોનો એવો સ્વભાવ હોય છે કે તેઓ ખોટા વિચારને તાણે ન થતાં સ્થિર ચિત્તથી બધા વિષયનું તત્ત્વ નક્કી કરીને કરવું અથવા ન કરવું એ સ્થિર કરે છે. તેઓએ એક વાર જે મત પકડ્યો છે તે એકદમ છોડતા નથી. પણ જે કોઈ તેઓના પકડેલા મતની વિરુદ્ધ જોશે તો તે સાંભળવાને પરાંમુખ થતા નથી અને પોતાનો મત જે બૂલવાળા તરીકે જાણી શકે તો તે છોડવાને પાછાં હકેતા નથી. આ માણસોને વિવેક શક્તિથી ચલાયમાન તરીકે બતાવી શકાય. ખીજ કેટલાક માણસો આજસુ હોવાને લીધે, સ્વભાવના દોષને લીધે, અથવા કેળવણીના દોષને લીધે ઘણી વિવેચના તથા આગળ પાછળનો વિચાર ન કરતાં કરવું કે નહિ કરવું એ નક્કી કરે છે, તેઓને અવિવેકી તથા સારસાર વિચાર વગરના કહેવાય છે. આવા માણસોમાં વળી જે જાતના માણસો જોવામાં આવે છે. કેટલાક માણસો પોતાના મતથી વિરુદ્ધ કોઈ વિષય જાણતાજ પહેલાંનો મત છોડીને બીજો મત ધરે છે, તેઓના કામનું તથા મતનું નક્કીપણું તથા મજબુતાઈ હોતી નથી. ખીજ કેટલાક અવિવેકી માણસો પોતાના પહેલાના મતના ઘણાજ પક્ષપાતી થઈને તેના વિરુદ્ધમાં કોઈ સાંભળતા નથી, અને પહેલાંનો મત છોડવાના પુષ્કળ કારણો હોવા છતાં પણ કોઈ રીતે તે છોડવામાં સમર્થ તથા યત્નવાન થતા નથી.

આ બે જાતના અવિવેકી માણસોના દોષ લાંબા વખતના અભ્યાસથી ધીરે ધીરે કાયમ થયાથી તે મૂળમાંથી ઉખેડવા ભારે પડે છે. વળી એઓમાંથી પહેલાં અવિવેકીના દોષ પોતાનો યત્ન અને ઉત્તમ શિક્ષણથી થોડે દૂર થાય છે, પણ છેલ્લા માણસના દોષ સુધારવા એ ઘણુંજ ઠંઠણ પડે છે.

બીજી વૃત્તિયો પહેલાં ન ખીલ્યાથી વિવેક વૃત્તિ ખીલતી નથી. આ વૃત્તિની ચાલના બીજી વૃત્તિને આધારે છે. એ વારતે ખંતીપણાથી જેટલા વિષયની ચર્ચા કરાય છે, પદાર્થગ્રહ તથા અનુભવ વૃત્તિથી મનમાં જેટલા વધારે ભાવ એકઠા થાય છે, જેટલા સ્મરણ શક્તિથી ભાવ મનમાં સંચિત થાય અને કલ્પનાથી જેટલા નવા નવા વિષયો ઉત્પન્ન કરી શકાય, વિવેક શક્તિ તેટલી ભૂલ વગરની, સૂક્ષ્મ અને વિશદ થાય છે. અભ્રાન્ત વિવેક શક્તિથી નીતિ શિક્ષણમાં ઘણી મદદ મળે છે. તેનાથી સત્ય અસત્ય, ધર્મ અધર્મ જાણવાની શક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. તેનાથી જ્યાં, જે હાલતમાં જેના ઉપયોગ તથા વ્યવહાર કરવા જોઈએ તેની સમજણ પડે છે. તેના યોગે જે વસ્તુ જેવી છે તેવો રીતે તેને જેવો, જેવો રીતનો ગૌરવ હોય તેને તેવી રીતે માન આપવું અને સર્વના ઉપર યથાયોગ્ય રીતે ધ્યાન આપવાનો અભ્યાસ થાય છે. એટલા માટે સારી વિવેક શક્તિ હોવાથી એ કામ પ્રબલ રાગ દ્વેષાદિ ઉદ્ભિત થઈને મનની સમતા તથા ધૈર્યગુણનો નાશ કરવામાં સમર્થ થતા નથી. જો ભૂલ પ્રમાદ વિનાનો વિવેક ન હોય તો સ્મરણ કલ્પના વગેરે બુદ્ધિ વૃત્તિયોની ક્ષણની ઉત્પત્તિ થતી નથી અને માણસ, ખોટા વિચારો તથા રિપુઓના વશીભૂત થઈને સર્વદા વિપદ સાગરમાં ડુબે છે.

અવસ્થાને અંગે કેળવણી.

કૌભારાવસ્થા.

કૌભારાવસ્થામાં ઇન્દ્રિયોને પોતે પોતાના વિષયમાં લગાડીને તેઓને ખરે રસ્તે દોરવી એ મનુષ્યનું મોઢામાં મોઢું કામ છે. આ અવસ્થાની આખરે પદાર્થચક્ર વૃત્તિ ચલિત થઇને કંઇક બળવાન થાય છે અને અનુભવ વૃત્તિ પણ પ્રકાશિત થાય છે. એ વેળાએ જ્ઞાનનો આધાર મસ્તક સંપૂર્ણ અવસ્થામાં હોતું નથી તેથી વધારે નિયમિત શિક્ષણ આપવું ન જોઇએ. બોલતા અથવા ઘણું કરીને જે વસ્તુ જે ના હોય તેઓનાં નામ શીખવી શક્યાથી એ અવસ્થાની શિક્ષા પૂરી થાય છે.

બાલ્યાવસ્થા.

બાલ્યાવસ્થામાં અનુભવ વૃત્તિ વધારે બળવાન તથા પુખ્ત થાય છે અને તર્ક શક્તિનો પ્રથમ પ્રકાશ થાય છે. પહેલાના કરતાં આ વેળાએ ઇન્દ્રિયોની શક્તિ તથા તેજ વધે છે, અને પહેલાં કોઈ વિષયમાં મંડી રહેવાની ઇચ્છા થતી નહોતી, હાલ તે ઇચ્છા થાય છે. આ અવસ્થાની શરવાતમાં જે વિષયની કેળવણી લેવામાં ખુશી ન થાય તે વિષયનો ઉપદેશ આપવો નહિ જોઇએ અને પરિભાષિક શબ્દ પણ શીખવવા નહિ. સાધારણ રીતે સરળ વાક્ય રચના, વસ્તુ વિચારના પાઠ, અત્યાશ્ચર્ય કુદરતના બનાવોના ઉપદેશ, ચિત્રો દેખાડીને પાઠ આપવા, આંખના પદાર્થો દેખાડીને સંખ્યા ગણવા વગેરે અને મોઢાના હિસાબ શીખવ્યાથી આ અવસ્થાની શરવાતની કેળવણી પૂરી થાય છે. ત્યાર પછી બ્યારે આ અવસ્થાની આખરે કદરના

અને તર્ક શક્તિ પ્રકાશિત થાય ત્યારે ઉપલા વિષયો વિસ્તારપૂર્વક શીખવવા, બીજા ગણિત, ક્ષેત્રફળ, વ્યાકરણ, પદાર્થવિદ્યા, ભૂગોળ અને ઇતિહાસ સંબંધમાં થોડા અને સહેલા પાઠ આપવા જોઈએ.

કેશોરાવસ્થા.

કેશોરાવસ્થામાં જ્ઞાન અને તર્ક શક્તિ આગળના કરતાં ઘણી વધારે છતાં પદાર્થગ્રહ અને અનુભવ વૃત્તિઓનું ઉપરીપણું રહે છે. તર્ક શક્તિની મદદથી બીજી વૃત્તિનું તેજ વધે છે. પરંતુ અનુધ્યાનવૃત્તિ ઉત્તમ પ્રકારે ખીલેલી પ્રકાશિત થતી નથી. આ વેળાએ મન લગાડીને વધારે વાર સુધી એક વિષયમાં લાગી રહી શકે છે. એટલા માટે જે થી તેનો અભ્યાસ થાય એવું કરવું જોઈએ. પહેલી અવસ્થાની અંતે જે જે વિષયનું જ્ઞાન થયું હોય તે તે વિષયો હમણાં સુપદ્ધતિ પૂર્વક વિસ્તારિત રૂપથી શીખવવા જોઈએ.

નવયૌવનાવસ્થા.

નવયૌવનાવસ્થામાં સર્વળો માનસિક વૃત્તિઓ સંપૂર્ણ રીતે ખીલે છે. આ અવસ્થામાં બીજા છોકરાંની જેડે પરીક્ષા આપીને સુન્દર રૂપે પાસ થયાથી પ્રશંસા તથા ઇનામ મળશે આવા ઇરાદાથી ઉત્સાહિત થઈને એકાગ્રચિત્તથી સર્વ કામોમાં પોતાની શક્તિ મુજબ પ્રવૃત્ત થવું ઉચિત છે. જે પહેલી અવસ્થામાં યથા નિયમથી કેળવણી અપાઈ હોય તો હમણાં સર્વ વિષય સુપદ્ધતિથી સંપૂર્ણ રીતે શિક્ષા મેળવી એ જરૂરની અને જેમાં આનંદની સાથે કર્તવ્યકર્મનું અનુદાનમાં લાગવાનો અભ્યાસ થાય એવું કરવું જોઈએ. બીજું, ભવિષ્યમાં જે ધંધો પકડીને પોતાનો નિર્વાહ કરવો હોય તેની હમણાં કેળવણી લેવી જોઈએ.

બાળકની વૃત્તિયો શું શીખવે છે !

અને બાળકને મારે શું કર-
વાનું કહે છે.

ફ્રેડરિક ફ્રાયસ કહે છે કે “ બાળકનું કેવું ઉછળતું જીવન ! શો અગાધ આનંદ શી અસીમ પ્રવૃત્તિ ! કેવો શારીરિક શક્તિનો આવી-ભાવ ? કેવો બાહ્ય અને આંતર જીવનનો સુયોગ ! શું સુખ, શું આરોગ્ય, શું બળ ?

“ પણ મારે જરા બારીકાથી જોવું જોઈએ, આ બાળકો કરે છે શું ? હવા તેમના કોલાહલ અને હર્ષનાદથી ગાજી રહે છે. કેટલાએક એક, છઠ્ઠાની પાછળ દોડે છે અને કૂદે છે; કેટલાક વખોટાની કમાનમાંથી લખોટા પાડવાને મથે છે, કેટલાએક પોતાની લાકડીઓ સાથે સરત ચાલતી હોય તે પ્રમાણે દોડે છે; અને કેટલાએક એક બીજના ખભા પર હાથ નાખીને ધીમે ધીમે ફરે છે, અને કંઈ બહુ જ રસિક વિષય ઉપર વાતચીત કરે છે.

“ હું તેમના શબ્દો સાંભળું છું. તેમાં સરખાવતા આનંદ યુદ્ધિ, અને પ્રસંગોપાત પરિહાસ પણ સ્ફુરત થાય છે.

“ પણ પેલી તરફ છોકરાનું એક ટોણ મળેલું દેખાય છે. તેઓ કંઈ વસ્તુ આતુરતાથી તપાસતા હોય એમ લાગે છે. તે શું છે ? હવે દેખાયું કે એક છોકરો પોતાના ગળવામાંથી કંઈક ફળ કાઢે છે, અને પોતાના સોળતીઓને બતાવે છે. બીજાઓ તે જુએ છે અને પ્રસન્ન થાય છે. એ ફળ નવું છે. તેઓ તેને ઢાખી, સંધી અને ચાખીને તે સંબંધી વધારે માહિતી મેળવવાને ઉત્સુક છે. મા-

તે તેમના હાથમાં આપે છે, તેઓ દાણે છે, અને સૂધે છે, પણ આખતા નથી. માલેકને તેઓ તે પાછું આપે છે, તેનો હક બધા સ્વીકારે છે. કોઈ આખવા માંડે છે, અને બીજાઓ તેના તરફ આતુરતાથી જોઈ રહે છે. તેના ચહેરાપરથી જાણાય છે કે સ્વાદ સારો છે; તેની આંખમાં સંતોષ ઝળકે છે. બીજાઓ એ સંતોષ મેળવવાની ઈચ્છા કરે છે.

“તે તેમની ઈચ્છા જીએ છે, ફળના કકડા કરે છે, અને તેમને વહેંચી આપે છે. તેમના આનંદથી તેનો પોતાનો આનંદ પણ વૃદ્ધિ પામે છે. એકાએક મેદાનના બીજ ભાગમાં કંઈ કોલાહલ થતાં બધાનું ધ્યાન તે તરફ ખેંચાય છે; અને તેઓ વિખેરાઈ જાય છે.

“હવે આ બધી પ્રવૃત્તિનું તાત્પર્ય શું છે તે વિચારવું જોઈએ. મને તેમાં બહુ ઊંડું તાત્પર્ય દેખાય છે.

“(૧) પ્રથમ તો એ કે શરીર, બુદ્ધિ અને નીતિ એ ત્રણ પ્રકારની શક્તિઓનું સંવર્દન અને વિસ્તરણ થાય છે. અવયવો, ઇન્દ્રિયો, ફેંફસા, છાત્રા, બુદ્ધિ, હૃદય બધાં પ્રવૃત્ત થાય છે.

“(૨) બીજું એ કે ચંચળતા અથવા ક્રિયા એ આ શક્તિ-સંવર્દનનું સામાન્ય લક્ષણ છે.

“(૩) ત્રીજું એ કે સ્વપ્રવૃત્તિ અથવા નિયંત્રણ મોક્ષ એ ચંચળતાનું પ્રેરક અને નિયામક કારણ છે.

“(૪) ચોથું એ કે નિયંત્રણ મોક્ષ અને ચંચળતાનો શુભ યોગ થવાથી સુખનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે. કરવાની ઈચ્છામાંથી ક્રિયા ઉદ્ભવે છે; ક્રિયાથી ફરી કરવાની ઈચ્છા ઉત્તેજિત થાય છે.

“(૫) પાંચમું એ કે ઉત્પન્ન થતા સુખનો ઉત્પાદક કારણના ગૌરવપર આધાર નથી. એક લાકડીનો કકડો, કે એક પથ્થર કે

એક સફરજન, કે એક લંબોટાથી પણ એટલી પ્રવૃત્તિ થાય છે કે જાણે તે પરમ મૂલ્યવાન વસ્તુ હોય. તેના પર જે ક્રિયા થાય છે તેથી જ તે આનંદદાયક થઈ પડે છે.

“ (૧) હૃદય એ કે આ સ્વપ્રવૃત્તિથી સંતોષ થાય તે એટલામાટે કે એ બાળકોના પોતાના પ્રયાસનું પરિણામ છે. જે કંઈ તેઓ પોતે અને પોતાને માટે કરે છે, તેમાં તેમનો પોતાનો અનુભવ હોવાથી તેમને રસ લાગે છે. બીજાઓ તેમને માટે જે કંઈ કરે છે તેમાં તેમને તેવો રસ પડતો નથી. ગમે તેવા હેતુથી પણ કાઈ માણસ જો તેમની સ્વપ્રવૃત્તિમાં પ્રતિરોધી કરે, તો તેમની શક્તિઓ જડ થાય છે, અને તેઓ નાખુશ થાય છે.

“ જે નિસ્મીમ પ્રવૃત્તિનું હું દર્શન કરું છું તેનું તાત્પર્ય મને આ પ્રમાણે સમજાય છે. પણ દેખાવ હું જોઉં છું તેને મારે શું નામ આપવું ? તેને મારે રમતનું જ નામ આપવું જોઈએ. તેટલા માટે રમત એ બાળકની સ્વપ્રવૃત્તિ છે, અને તે સ્વાભાવિક રીતે જ બાળકના સુખમાં પરિણમે છે. રમત એ નિયંત્રણ યુક્ત બાળકનું સ્વાભાવિક અને યોગ્ય કર્તવ્ય છે. જે બાળક રમતું નથી, તેનામાં કંઈક ખામી છે. તેની ઇન્દ્રિયો, અવયવો અથવા આરોગ્યમાં કંઈક અપૂર્ણતા છે. નીરોગી બાળક રમ્યા કરે છે; હમેશાં રમ્યા કરે છે; રમ્યા વગર તેનાથી રહેવાતું નથી.

“ પણ શું આ રમતની વૃત્તિનું કંઈ વધારે ઉંડું તાત્પર્ય નથી ? શું પરમેશ્વરે માત્ર વખત ગાળવાને અને નિષ્ફળ વ્યાયામ માટે જ તેની યોજના કરી છે ? નહિ ! એ સ્પષ્ટ છે કે તે બાળકની બધી શક્તિઓના વિકાસનું સાધન છે. રમતથી જ બાળક પોતાના અવયવોનો ઉપયોગ કરતાં શીખે છે; અને એ ઉપયોગથી જ આરોગ્ય

અને બળ મેળવે છે. રમતથી જ તે બાહ્ય પદાર્થના ગુણો; તેમનો અને પોતાનો સંબંધ, ઈલાદિનું જ્ઞાન મેળવે છે, અને એ જ્ઞાન તેના બધા જ્ઞાનનો પાયો છે. બીજાની સાથે રમત કરતાં તે નીતિના સંબંધો પણ શીખે છે; તે બાજુ છે કે તેનાથી એકલા રહેવાય તેમ નથી, અને પોતાના હક બળવવા હોય તો બીજાના હકો બળવવાની જરૂર છે. વળી રમતમાં અને રમતદ્વારા તે ઉદ્દેશને સમજે છે. તેવાં સાધનો યોજતાં અને શોધતાં, જોડતાં, ખાંધતાં, અને શબ્દો વાપરતાં શીખે છે. રમત એ આ પ્રમાણે બાળકના સમગ્ર ખીલવણીનું સાધન છે, અને પોતાનામાં જ તેની પરિણતિ થતી નથી.

“ પણ જે સાધનથી આવાં પરિણામ નીપજે છે તે શિક્ષણ સાધન છે; માટે રમત એ કેળવણી છે, અને એ કેળવણી એવા પ્રકારની છે કે જેનો સાધારણ શિક્ષણપર આધાર નથી; બાળક પોતાને માટે અને પોતાની મેળે મેળવે છે. મારા અવલોકનનું તત્ત્વ એ છે કે બાળક પોતે જ પોતાની બધી સ્વાભાવિક શક્તિઓની સ્વપ્રવૃત્તિથી તેમને બવિષ્મના ઉપયોગ માટે પ્રસ્ફુરિત અને સમર્થ કરે છે. તે પોતે પોતાને કેળવે છે.

“ પણ ત્યારે હું કે જે જન સમાજ તરફથી શિક્ષક નિમાયલો છું તેને આ બાળકના સ્વભાવના જ્ઞાનમાંથી શું મળ્યું ? એટલું જ કે મારે તેમને એ સ્વભાવને અનુસરીને કેળવણી આપવી જોઈએ. માટે શરૂ થયેલી પ્રવૃત્તિ બદલવાને બદલે બારી રાખવી જોઈએ; તે ઉપરથી લક્ષિત થતા સિદ્ધાંતો સ્વીકારવા જોઈએ; અને મારા પોતાના નિયમો તેને અનુસરીને નિર્ણીત કરવા જોઈએ. વિશેષ કરીને જે ચંચળતા બધા લાભનું મુખ્ય કારણ છે તેને મારે અક્ષત રાખવી જોઈએ; અને તેને માટે નવા પ્રદેશો અને દિશાઓ તૈયાર કરીને

તેને ઉત્તેજિત કરવી જોઈએ. રમત એ બાળકોની કેળવણી છે; પણ તેમાં કેળવણી સમાપ્ત થતી નથી. તેની જાહેરી બધી રમતથી પૂરી થવાની નથી.

“ લ્યારે હાલ પણ તેની રમતને કામનું રૂપ આપી શકાય કે નહિ ? કામ પણ એવું કે જે રમત જેવું લાગે, એ જ વૃત્તિથી ઉત્પન્ન થાય, અને એ જ શક્તિઓને કસરત આપે ? રમત એ લક્ષ વગરની અનિયમિત કેળવણી છે. એથી પાચે નંખાય છે; પણ ઉપલી રચના થતી નથી. રમતને એવી વ્યવસ્થિત કરવી જોઈએ કે જેથી ઉપલી રચના મૂળના પાયાને અનુરૂપ થાય.

“ હું જોઉં છું કે આ છોકરાંને ચલનવલન ગમે છે; તેઓ નિરંતર ચાલતાં અથવા દોડતાં, કૂદતાં અને ચોતરફ અવયવો ફેરવતાં હોય છે, અને તેમને તાલબદ્ધ ગતિથી મજા પડે છે. હું તેને માટે એવાં સાધનો બતાવી શકું કે જેથી પરિણામે તેમની શારીરિક શક્તિ વધે, તેમને અવયવોનો ઉપયોગ કરતાં આવડે; અને તેની સાથે કોઈ વાદિત્રનું આકર્ષણ પણ હું યોજી શકું.

“ હું જોઉં છું કે તેઓ પોતાની ઇન્દ્રિયો વાપરે છે, પણ માત્ર પરિવેષ નથી. જરૂર પડે લ્યારે જ અને તેટલા માટે અપૂર્ણ રીતે વાપરે છે. હું ઇન્દ્રિયોની નિયમિત કેળવણી માટે યોજના કરી શકું કે જેથી તેમની દર્શન, શ્રવણ અને સ્પર્શની શક્તિ વધારે અપણ થાય. હું સ્થૂલ આંખને રંગના સૂક્ષ્મ બેદો ઓળખતાં અને જડ કાનને સ્વરના સૂક્ષ્મ બેદો સમજતાં શીખવી શકું.

“ હું જોઉં છું કે તેઓ અવલોકન કરે છે; પણ તેમનાં અવલોકનનો પ્રાયશઃ ક્ષણિક અને અસ્પષ્ટ તથા પ્રમાણમાં નિષ્ફળ હોય છે, હું તેમની જિજ્ઞાસા અને કુતૂહલ ઉત્તેજિત કરીને તેમને ધ્યાન બે-

સાડતાં અને અવલોકન કરતાં શીખવી શકું. હું તેમને સ્પષ્ટ અને અસ્પષ્ટ કલ્પના પૂર્ણ અને અપૂર્ણ જ્ઞાનનો ભેદ જાણતાં શીખવી શકું. હું જોઉં છું કે તેઓ શોધ અને સંવિધાન કરે છે, પણ તે ધણી-વાર ખરાબ રીતે અને યોજના વગર કરે છે. હું આ વૃત્તિનો લાભ લઈ શકું, અને તેને નિશ્ચિત પ્રદેશ બતાવી શકું, હું તેમને શોધ કરવાને ઉશ્કેરીશ, અને સંવિધાન માટે કેળવીશ. સાધનો હું સાદાં વાપરીશ; પણ તેને અમુક ઉદ્દેશ માટે સંયુક્ત કરતાં તેઓ પોતાનું આકૃત્તિનું જ્ઞાન વાપરશે એટલું જ નહિ પણ આકૃતિથી શું શું થઈ શકે એ કલ્પના પણ વાપરશે, ધણી ધણી રીતે હું તેમને શોધવાને, બાંધવાને, યોજના અને અનુકરણ કરવાને ઉશ્કેરીશ; અને એ પ્રમાણે તેમની સૌષ્ટવ તથા સૌન્દર્યની વૃત્તિને પ્રસ્ફુરિત કરીશ.

“આવી રીતે જ્યારે બધી રમત કામના રૂપમાં પરિણત થાય સારે જ ખરી કેળવણી શરૂ થઈ શકે. આ કલ્પના બાળકોની પાસેથી મળી શકે છે. બાળકો જ તેમને કેમ કેળવવાં એ શીખવે છે.”

બીજો એક શિક્ષક કહેછેકે, “વૃદ્ધના હૃદયમાં ઉત્સાહ ક્ષીણ થઈને અંદર બરાઈ રહે છે, પણ બાળકના હૃદયમાં તે ઉછળતો રહે છે, અને સર્વત્ર પ્રસરે છે. તેનામાં એટલું જીવન દેખાય છે કે તે આસપાસની બધી વસ્તુઓને ચંચળ કરી શકે છે. તે સુધારે કે બગાડે તેની તેને થોડી જ પરવા છે. તેને માત્ર વસ્તુ સ્થિતિ બદલવાથી સંતોષ છે. કારણ કે સ્થિત્યંતર એ એક ક્રિયા છે. તેને ભાંગવા તોડવામાં મજા પડે છે; તેનું કારણ એમ નહિ કે તેને તોડવાનું ગમે છે; પણ એટલું જ કે નવી રચનાનું કામ હમેશાં ધીમું હોય છે, અને સંહારનું કામ હમેશાં ત્વરાથી થઈ શકે તેવું હોવાને લીધે તેની ચંચળતાને વધારે અનુકૂળ છે.”

કાન્ડિયાક કહે છે કે:—“ આપણામાં જે શક્તિઓ પહેલ-
વહેલી મળ્યુત થાય છે તે આપણી ઇન્દ્રિયો છે, તે શા માટે તેમને
પહેલવહેલી કેળવવી જોઈએ. પણ તેને જ આપણે ભૂલી જઈએ
છીએ. અને તેની જ સર્વથી વધારે અવગણના કરીએ છીએ.

“ નાનું બાળક દરેક વસ્તુને અડકવાને આતુર હોય છે, દરેક
વસ્તુને હાથમાં લેવાને આતુર હોય છે. આ ચંચળ વૃત્તિને કદાપિ
અટકાવતાં નહિ; તેથી તો તેને બધો આવશ્યક અનુભવ પ્રાપ્ત થાય
છે. વસ્તુઓને વારંવાર જોવાથી, તેમનો સ્પર્શ કરવાથી અને સાંભ-
ળવાથી જ જે પદાર્થોના કદ અને આકાર અને દૃશ્ય ગુણો સમ-
જતાં શીખે છે, અને દૃષ્ટિનાં પરિણામો સ્પર્શની સાથે સરખાવવાથી
અને સ્પર્શનો અનુભવ દૃષ્ટિવડે નિર્ણય કરવાથી જ તે ધીરે ધીરે
પદાર્થોની ઉબચતા અને શીતળતા, કઠિણતા, અને કામળતા, ગુરુતા
અને લઘુતા ઓળખવાની શક્તિ મેળવે છે. ઓરડામાં બિલાડી
પહેલવહેલી ફાખલ થાય છે ત્યારે તે શું કરે છે. તે ચારે બાજુ
તપાસે છે; કાણ એક વિરામ લીધા વગર જોયા કરે છે, સંધ્યા કરે
છે, અને તપાસ્યા વગર તથા શું છે તે ઓળખ્યા વગર સંતુષ્ટ થતી
નથી. બાળક પણ જ્યારે ચાલતા શીખે છે, અને જાણે કે સંસાર-
ના મંદિરમાં પ્રવેશ કરે છે, ત્યારે એ જ પ્રમાણે વર્તે છે. તદ્વાવત
માત્ર એટલો કે જે દૃષ્ટિ બન્નેને સામાન્ય છે, તેની જોડે બાળક
કુદરતે આપેલા હાથનો ઉપયોગ કરે છે, અને બિલાડી પોતાને મ-
ળેલી વિલક્ષણ ધાણેન્દ્રિય વાપરે છે. આ વૃત્તિને જે રીતે કેળવવામાં
આવે તે રીતે બાળકો ચંચળ અથવા સ્થૂલ. ચપળ અથવા મંદ,
એ બાન અથવા વિચારવંત થાય છે. ;

“ આ પ્રમાણે બાળકનો પહેલો સ્વાભાવિક પ્રયત્ન પોતાના પરિ-

વેદનનું માપ કરવાનો, અને દરેક વસ્તુમાં જે ગુણો પોતાને જરૂરતા હોય તેની પરીક્ષા કરવાનો હોય છે; તેથી તેના પ્રથમ અભ્યાસને આત્મ સંરક્ષણ માટેનું સપ્રયોગ પદાર્થ વિજ્ઞાન કહી શકાય. આ અનુભવમાં તે પૂર્ણતા મેળવે, ચાર પહેલાં આપણે તેનું ધ્યાન વિચારના વિષયો તરફ દોરીએ છીએ. પણ જ્યાં સુધી તેના કામળ અને નરમ અવયવો જે પદાર્થોમાં તેને જ્વલાર કરવાનો છે તેમને માટે યોગ્ય થઈ શકે તેમ છે, અને ત્યાં સુધી તેમની ઇન્દ્રિયો નિર્દોષ અને ભ્રમ રહિત છે, ત્યાં સુધી તો ઇન્દ્રિયોને પોતપોતાનું કામ પૂર્ણ રીતે બજાવતાં શીખવા દેવાનો સમય છે; ત્યાં સુધી તો બાહ્ય વસ્તુઓ સાથે આપણા દૃશ્ય સંબંધો સમજવા દેવાનો સમય છે. જે દરેક વસ્તુ મનમાં પ્રવેશ કરે છે તે ઇન્દ્રિયોદ્વારા જ પ્રવેશ કરી શકે છે, તેટલા માટે મનુષ્યની પ્રથમ વિચાર શક્તિ ઇન્દ્રિયાનુભવ સંબંધી છે; ઇન્દ્રિયાનુભવની વિચાર શક્તિ ઉપર આપણી આંખ એ જ તત્વજ્ઞાનના આપણા પહેલા શિક્ષકો છે. આ અનુભવને સ્થળ પુસ્તકોનો ઉપયોગ કરે છે તેથી આપણે વિચાર કરતાં શીખવતા નથી, તેથી તો આપણે બીજાના વિચારોને વાપરતાં જ રાખીએ છીએ, બીજાની સાથે ઉપર આધાર રાખીને વિચારો લેતા જ શીખીએ છીએ, કશું સમજતાં શીખતા નથી.

“ કોઈ પણ કળામાં કુશળતા મેળવવા માટે આપણે પહેલાં તો યોગ્ય હથિયારો મેળવવાં જોઈએ, અને એ ઓળરો સારી રીતે વાપરી શકે તેટલા માટે તે ઘસાર્ધ બૂસાર્ધ ન જાય તેવા મજબૂત હોવા જોઈએ એ પ્રમાણે વિચાર કરતાં શીખવું હોય ત્યારે પ્રથમ તો આપણે અવયવો અને ઇન્દ્રિયોને કળવવાં જોઈએ, કારણ કે અવયવો અને ઇન્દ્રિયો એ બુદ્ધિનાં ઓળર છે; અને એ ઓળરોનો

સારી રીતે ઉપયોગ થઈ શકે તેટલા માટે શરીર મજબુત અને નિરોગી હોવું જોઈએ. આ ઉપરથી જોઈ શકાય છે કે માણસની યુદ્ધિ તેના ઉપરથી સ્વતંત્ર રીતે પ્રસ્ફુરિત થતી નથી, પણ શરીર જેવું સારું હોય તે પ્રમાણમાં જ યુદ્ધિની પ્રવૃત્તિ સરળ અને નિશ્ચિત થાય છે.”

યથાયોગ્ય વૃત્તિયોની ચાલના કરવા એજ કેળવણી છે.

જગદીશ્વરે માણસને સુખી તથા ઉન્નત કરવા માટે કેટલીક સ્વતઃસિદ્ધ ખીજ સાધારણ જીવની વૃત્તિના શિવાય ખીજ કેટલીક મનોવૃત્તિઓ આપી છે. એટલા માટે તે વૃત્તિયોની ઉન્નતિ કરવી એ તેનું મોટામાં મોટું કર્તવ્ય કર્મ છે. ઉત્કૃષ્ટ માનવ પ્રકૃતિનું મૂળીભૂત જ સ્વાભાવિક વૃત્તિયો છે તેઓની ઉન્નતિ કરવી એ ચાલનાના આધાર ઉપર બંધસો રાખે છે. વૃત્તિયો સંચાલનની પ્રવૃત્તિ ઉત્પન્ન કરવા માટે કૃષ્ણનિધાન પરમેશ્વરે તે ચાલનાને જ સુખાકર કરી દીધેલી છે. તે ચલાવ્યાથી વૃત્તિયો જોડેલી જળવાન થાય છે, તેટલું મનુષ્યનું વધારે સુખાનુભવ થાય છે. તેટલી તે વૃત્તિયો ચલાવવાની પ્રવૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય છે.

માણસને સ્વતંત્ર નહિ કર્યો હોત તો વૃત્તિયો ઉત્તમ પ્રકારે ખેડવાની સંભાવના રહેત નહિ. એ વાસ્તે પરમેશ્વરે તેને સ્વતંત્ર કીધો છે. તેની મરજી પ્રમાણે તે મનન કરે છે, ખોલે છે તથા કરી શકે છે. ઈશ્વરે આપેલી સ્વતંત્રતાને જાણવું એ મનુષ્ય હૃદયમાં

એટલું મનજૂત ઠસેલું છે કે સેંકડો વર્ષો શુલામગીરીની શાંકળમાં બંધાયા છતાં પણ તે સમજણનો નાશ થયો નથી. પરમેશ્વરે મનુષ્યને વૃત્તિયોના ઉપર ઇચ્છા પ્રમાણે પ્રભુત્વ કરવાની શક્તિ પણ આપી છે. માણસ આ માલેકપણથી વૃત્તિયોને પોતાની મરજી પ્રમાણે ચલાવી તથા નિયંત્રિત કરવામાં શક્તિવાન થાય છે. પરંતુ જગદીશ્વરે તેને ઉપદેશ લેવાને યોગ્ય તથા કેટલાક વિશેષ નિયમને તાબે કર્યો છે. જન્મતાંજ માણસને જોઇ, સાંભળી, અથવા પોતે કંઈ કર્મ કરીને સર્વ વિષયોની ફળવણી લેવી પડે છે. ખીજા પ્રાણીઓ ઉપદેશ શિવાય એકીવારે બુદ્ધિવૃત્તિની પરિપૂર્ણ અવસ્થાને પ્રાપ્ત થાય છે. ઇશ્વરે તેઓને એકી વખતે પોતાનો નિર્વાહ કરવાને માટે જોઇતું જ્ઞાન આપ્યું છે. આગળના વારામાં જેવી રીતે મધમાખીઓ મધપૂડા બનાવતી હતી તેમ હાલમાં પણ તેવાજ બનાવે છે. ખીજા જનાવરોને પોતાની ઉન્નતિ કરવાની શક્તિ નથી. કેટલાક પ્રાણીઓ કંઇક શીખી શકે છે આલું જોવામાં આવે છે તેમાં ઉપલો નિયમ ખોટો ઠરતો નથી. તેઓની તે શિક્ષાનું કંઈ ફળ નીવડતું નથી; તેનાથી તેઓ વધારે સુખી પણ થતા નથી. તેના યોગે તેઓને અથવા તેઓનાં બચ્ચાને કંઈ લાભ થતો નથી. તે શિક્ષણ તે પ્રાણીમાંજ પૂરું થાય છે. પરંતુ માણસમાં તેમ નથી. માણસ બહુ પરિશ્રમ તથા મત્ન કરીને જે અમૂલ્ય વિદ્યા ધન મેળવે છે તે તેનાં છોકરાં અને આખરે તેના વંશજો પણ તેનું ફળ ભોગવવાને સમર્થ થાય છે.

માણસ મેળવેલા શુભ વાળો થયાથી પોતાનો ગૌરવ રાખવામાં સમર્થ થાય છે. વૃત્તિયોને પોતપોતાના કામમાં લગાડવાથી તે શુભ ઉત્પન્ન થાય છે. જૂદી જૂદી વૃત્તિયોના જૂદા જૂદા કામો

મુકરર છે. પોતપોતાના કામમાં લગાડ્યાથી તેઓના યોગે મનુષ્યના થણા પ્રકારના લાભ થાય છે. પરંતુ વળી એવું પણ છે કે સઘળી વૃત્તિયો એક સરખી ચલાવ્યા શિવાય સારી રીતે તે તે લાભ થતો નથી. વૃત્તિયોનો એક ખીજની જોડે સંબંધ છે ખરો. પરંતુ તેઓ વળી એક મેકથી જૂદા સ્વભાવની છે. તેઓમાંની દરેકનો ઉત્કર્ષ કરવા માટે સ્વતંત્ર ચાલના કરવી જોઈએ. આગળ લખી ગયા છીએ કે યથાયોગ્ય ચાલનાથી સર્વ વૃત્તિયોની ઉત્તમતા, તીક્ષ્ણતા અને ઉન્નતિ કરવી એજ અધ્યાપનાનો મોટામાં મોટો ઉદ્દેશ છે. એ ઉદ્દેશ પરિપૂર્ણ કરવા માટે ઉદ્ય થવા વાળી વૃત્તિયોને પ્રથમથી યથાયોગ્ય ચાલના કરીને ખીલવવી તથા બળવાન કરવાનો યત્ન કરવો એ શિક્ષકનો ધર્મ છે. જન્મ પછી વૃત્તિયો એક પ્રકારે અપરિસ્ફુટ તથા નિશ્ચેષ્ટ અવસ્થામાં રહેલી હોય છે. ધીરે ધીરે તેઓ વિકાસિત અને સચેષ્ટ એટલે યત્નવાન થાય છે. શરીરની વૃત્તિયોનો સર્વથી પહેલાં પ્રકાશ થાય છે, એમ ન હોત તો જીવન ધારણ કરવું મુશ્કેલ પડત. જ્ઞાનેન્દ્રિયોને યથાયોગ્ય વિષયમાં લગાડવા માટે અને મનુષ્યને સુખી કરવા માટે નીતિવૃત્તિયો ત્યાર પછી પ્રકાશિત થાય છે. બુદ્ધિવૃત્તિયો અન્તે પ્રકાશ થઈને પરિપક્વાવસ્થાને પ્રાપ્ત થાય છે. એટલા માટે જ્યાં સુધી વૃત્તિયો પ્રકાશિત થઈને ચાલનાના યોગ્ય ન થાય, ત્યાં સુધી જૂદી જૂદી જાતિની વૃત્તિયો એડવી એ કયા નિયમ પ્રમાણે કરવું જોઈએ, તેનો ઉપદેશ પરમેશ્વરે પોતાના કામથી આપ્યો છે. ઉન્નતિશીલ સૃષ્ટ વસ્તુ માત્રમાંજ ધીરે ધીરે જોવામાં આવે છે. ઈશ્વરની સૃષ્ટિનો નિયમ એક છે, તે નિયમનું અનુસરણ કરવું એ શિક્ષકનું મુખ્ય કાર્ય છે.

શારીરિક અને નીતિનો ઉપદેશ સર્વથી પહેલાં આપવો જોઈએ.

કારણ કે તેના શિવાય પ્રાણુ ધારણુ તથા સામાજિક નિયમની રક્ષા કરવી ઘણીજ મુશ્કેલ થઈ પડે છે. બુદ્ધિ વૃત્તિની ચાલના શિવાય પણ શારીરિક તથા નીતિ વૃત્તિની યથાયોગ્ય પરિચાલના કરવી એ મનુષ્યની સર્વ અવસ્થામાં વિશેષ ઉપયોગી થાય છે. તનદુરંસ્તી ન હોવાથી બુદ્ધિવૃત્તિની પરિચાલના કર્યાથી કંઈ લાભ થતો નથી. અને નીતિ જ્ઞાનની ખોટની તે ચાલના નુકશાન કરે છે; નીતિ વૃત્તિયો યથાયોગ્ય વિષયમાં લગાડ્યાથી મનુષ્ય હૃદયમાંથી અસત વાસના દૂર થાય છે. જે વાસના એ વૃત્તિયોના તાબામાં રહે છે, તેઓજ ધર્મ તથા ન્યાયની વાસના પરિપૂર્ણ કરવામાં કંઈપણ હરકત કરતી નથી. તેથી તે વાસના પરિપૂર્ણ કરીને મનુષ્ય આનન્દાનુભવ કરે છે.

ખરી કેળવણી.

ખરી કેળવણીના વિષયમાં ઘણા મતભેદ જોવામાં આવે છે. કેટલાક તો ધારે છે કે માનસિક બધી વૃત્તિયોને કેળવીને યુનિવર્સિટીની પરીક્ષામાં ફતેહમંદ થવું એજ ખરી કેળવણી છે, એવા પ્રકારનો વિચાર આજકાલ લોકોમાં જોવામાં આવે છે કે, યુનિવર્સિટીની પરીક્ષામાં પાસ થયો હોય તેજ ખરેખરો શીખેલો. અને તેજ સન્માન મેળવે છે. પણ અમારા વિચાર પ્રમાણે કેવળ માનસિક વૃત્તિયોને કેળવવી એ ખરી કેળવણી નથી. મનુષ્યની બધી પ્રકૃતિને ઉત્તમ પ્રકારે ઉન્નત કરવી એ ખરી કેળવણી છે. કેવળ મનને લીધાથીજ મનુષ્યની પ્રકૃતિ થતી નથી. શરીર, મન અને આત્મા આ ત્રણ એકત્ર થયાથી મનુષ્યની પ્રકૃતિ કહેવાય છે. એટલામાટે શારીરિક માનસિક અને આધ્યાત્મિકની પૂર્ણ ઉન્નતિ કરવી એ ખરી કેળવણી

છે. એ ખરી કેળવણી પૃથ્વીમાંની કોઈપણ યુનિવર્સિટીમાં અપાતી નથી. ખરી કેળવણીને મેળવવી એ દરેક મનુષ્ય તથા તેની મહેનત ઉપર સંપૂર્ણ આધાર રાખે છે.

શારીરિક કેળવણી પ્રાપ્ત કરવી હોય, 'તો આજ સુધી શારીરિક તત્ત્વવિદ્યાએ શરીર રક્ષાને માટે જે નિયમો આપ્યા હોય તેનું પાલન કરવું એ કર્તવ્ય છે; માનસિક કેળવણી મેળવવી હોય, તો દરેક માનસિક વૃત્તિને કેળવીને તેની ઉત્તમ પ્રકારે ઉન્નતિ કરવી એ કર્તવ્ય છે. ખરી આધ્યાત્મિક કેળવણી મેળવવી હોય, તો આધ્યાત્મિક વૃત્તિઓને ઉત્તમરૂપે કેળવવી અને પશુ પ્રવૃત્તિને દમન કરીને તેઓનો યથાયોગ્ય ઉપયોગ કરવો એ કર્તવ્ય છે.

શરીરની સાથે મન અને આત્માનો એવો પાસેનો સંબંધ આપેલો છે કે, શરીરની ઉન્નતિ અથવા અવનતિ થયાથી મન અને આત્માની ઉન્નતિ અથવા અવનતિના ઉપર અને મન તથા આત્માની ઉન્નતિ અથવા અવનતિ શરીરની ઉન્નતિ અથવા અવનતિ, માનસિક તથા આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ અથવા અવનતિના અનુકૂળ છે અને માનસિક તથા આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ અથવા અવનતિના વા શારીરિક ઉન્નતિ અવનતિ અનુકૂળ છે. એટલામાટે ખરી શારીરિક કેળવણી મેળવવા વાસ્તે ખરી માનસિક અને ખરી આધ્યાત્મિક કેળવણી લેવી જરૂરની છે. અને ખરી માનસિક તથા આધ્યાત્મિક કેળવણી લેવા વાસ્તે ખરી શારીરિક કેળવણી લેવી જરૂરની છે.

શરીરના ઉપર મન તથા આત્માનો મોટો પ્રભાવ તથા અધિપત્ય છે. નિયમ પૂર્વક માનસિક વૃત્તિને કેળવ્યાથી શરીરની તનદુરસ્તી રહે છે. ન્યુયાર્કનો સુવિદ્ શરીર તત્ત્વવિત ડાક્ટર H. D. Taques કહે છે " The proper performance of the bodily

રોગી તથા દુર્બલ યયાથી મન તથા આત્મા ક્ષીણ અને નિસ્તેજ થાય છે. ફિલાડેલ્ફિયાનો સુવિદ્ ગૃહસ્થ William Sweetser કહે છે “ Whatever serves to the body, at the same time imparts a wholesome influence to the mind.”*

“ જોનાથી શરીર બળવાન થાય તેજ મનને સુખદાયક થાય છે. ” ઈંગ્લંડનો ગૃહસ્થ Hodgson કહે છે “ The art of preserving the body in health can not be separated from that of preserving the mind in health. ”

“ શરીરની તન્દુરસ્તી રક્ષાનો ઉપાય માનસિક સુખાકાશનો ઉપાયથી જૂદો થઈ શકતો નથી. ” જૂદા જૂદા રોગ ભિન્ન ભિન્ન માનસિક રોગથી ઉત્પન્ન થાય છે અને શારીરિક નાના પ્રકારના રોગથી માનસિક નાના પ્રકારનાં અસુખનાં કારણ સ્વરૂપ થાય છે એવું શારીર તત્વવિદોનું કહેવું છે.

હવે જે લખવામાં આવ્યું તેનાથી એ સિદ્ધ થાય છે કે, શરીર, મન અને આત્મા આ ત્રણને સમાન અને ત્રણની પૂર્ણ ઉન્નતિ કરવી એ ખરી કેળવણી છે. મનુષ્યનું જીવન આ ખરી કેળવણીનું જીવન છે. ખરી કેળવણી મેળવવી એ મનુષ્ય જીવનનું મોટામાં મોટું કામ અને હેતુ છે. એવી ખરી કેળવણી મેળવ્યાથી જીવનનો હેતુ અને ઈશ્વરનું પ્રિય કાર્ય સંપાદન થઈ શકે છે. જે ખરી કેળવણી લેવાને સમર્થ થાય છે તેના જીવનનું સાર્થક થાય છે અને તે આ લોકમાં સુખ મેળવવાને પાત્ર થાય છે અને પરસ્પરમાં સ્વર્ગીય આનંદ તથા શાંતિનો અધિકારી થાય છે,

આપણે નિર્મળ જન્મીએ છીએ, આપણને પીળની જરૂર છે;

* Mental Hygiene by Dr. W.S Sweetser.

આપણે બધી વસ્તુઓ વગર જન્મીએ છીએ, આપણને મદદની જરૂર છે; આપણે વિવેક રહિત જન્મીએ છીએ, આપણને વિવેકની જરૂર છે. જે કંઈ આપણી પાસે જન્મથી હોતું નથી, અને જેની આપણને મોટા થતાં જરૂર પડે છે, તે આપણને કેળવણીથી પ્રાપ્ત થાય છે. આ કેળવણી આપણને કુદરત તરફથી, માણસો તરફથી અને વસ્તુઓ તરફથી મળે છે. આપણી ઇન્દ્રિયો અને શક્તિઓનું સંવર્દન એ કુદરતની કેળવણી છે. એ સંવર્દનનો ઉપયોગ કરતાં આવડે એ મનુષ્યો પાસેથી મળતી કેળવણી છે. અને આસપાસની વસ્તુઓ પાસેથી આપણને જે અનુભવ પ્રાપ્ત થાય છે તે વસ્તુઓથી અપાતી કેળવણી છે.

પૂર્ણતા થવાને માટે, આ ત્રણ જાતની કેળવણીની જરૂર છે. તેટલાજ માટે જે આપણાથી છેક સ્વતંત્ર છે તેના વડે આપણે બીજી બેની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ.

ઇન્દ્રિયોની કેળવણી એ કંઈ ઇન્દ્રિયોને વાપરવી એ જ નથી, તેમાં ઇન્દ્રિયો દ્વારા ખરી રીતે વિચાર કરતાં શીખવાનો પણ સમાવેશ થાય છે. એમાં સમજતાં શીખવાનું છે, કારણ કે જે રીતે આપણે શીખ્યા હોઈએ તે રીતે જ આપણે સ્પર્શ, દર્શન અને શ્રવણ કરી શકીએ છીએ, એવી એક સ્વાભાવિક અને યંત્ર તુલ્ય ક્રિયા થાય છે કે જેના વડે બુદ્ધિ બિલકુલ કેળવાયા વગર શરીર સશક્ત થઈ શકે છે. તરવું, દોડવું, કૂદવું, ફેંકવું એ બધું બહુ સારું છે; પણ શું હાથ પગ સિવાય આપણી પાસે બીજાં સાધનો છે જ નહિ ? આપણે શું આંખ અને કાનવાળા નથી ? અને બીજા અવયવો વાપરવામાં તેમની જરૂર નથી પડતી ? માટે માત્ર શક્તિને કેળવતા

નહિ પણ તેને વાપરનારી બધી ઇદ્રિયોને કેળવજો; દરેકને જોડણી પૂર્ણતા આપી શકાય તેટલી આપજો; અને એકનાં પરિણામથી બીજાનાં પરિણામોની પરીક્ષા કરજો. માપવું, ગણવું, તોળવું અને સરખાવવું.

જે કંઈ વાસ્તવિક જ્ઞાન, ઉપયોગી શક્તિઓ અને ઉત્કૃષ્ટ વિચારો માણસ મેળવી શકે તે તેને ઈશ્વર તરફથી મળેલી શક્તિઓના સંવર્દનનું ફળ છે; અને તેણે બાહ્ય સૃષ્ટિમાંથી ગ્રહણ કરેલી વસ્તુઓની પરિણતિ છે. આ સંવર્દન અને આ પરિણતિને માટે એક સ્વાભાવિક અને આવશ્યક ક્રમ છે; અને એ ક્રમનું નિશાળોમાં પ્રાપ્તિ: નિરંતર ઉદ્ભવન થાય છે.

પ્રકૃતિની ખરી પદ્ધતિમાં ઉતાવળ નથી, તે યોગ્ય વખતની રાહ જોઈ શકે છે, તેને બદલે નિશાળો ઉતાવળ કરીને શબ્દોની કૃત્રિમ પદ્ધતિની યોજના કરે છે.

પ્રકૃતિના મનુષ્ય વર્ગની બધી શક્તિઓને ઉપયોગથી જ પ્રસ્ફુટિત કરે છે, તેઓ વાપરવાથી જ સંવર્ધિત થાય છે.

જે સંબંધોની જ આપણને અસર થાય છે, જે સંસ્થિતિઓથી આપણી પ્રવૃત્તિ ઉદ્ભવે છે, અને જે સાધારણ જ્ઞાન વગર આપણને ચાલતું નથી તેમાં જ સસ, પ્રીતિ અને ડહાપણનું સ્વરૂપ બંધાય છે.

કાંડિયાક કહે છે કે, “વિશેષ કરીને જેમ શરીરનું પોષણ થાય છે, તેમ બુદ્ધિનું પણ પોષણ થવું જોઈએ. ખરું જ્ઞાન એ બુદ્ધિનું અનુકૂળ ભોજન છે, અને બીજાના વિચારો તથા દોષો વિષ છે. એ પણ આવશ્યક છે કે બુદ્ધિએ પ્રવૃત્ત રહેવું જોઈએ; કારણકે જ્યાં સુધી તે ક્રિયાસક્ત થાય નહિ ત્યાં સુધી તે દુર્બલ રહે છે.”

રૂસો કહેછે કે, “જીવનું એટલે શ્વાસ લેવો એટલું જ નહિ, જીવનું એટલે તો કામ કરવું, અને આપણા અવયવો ઇન્દ્રિયો, શક્તિયો અને જેને લીધે આપણને જીવવાનું જ્ઞાન થાય છે તે બધાનો ઉપયોગ કરવો એ છે. સર્વથી વધારે જીવ્યો કોણ કહેવાય ? જેણે સર્વથી વધારે વર્ષો ગાળ્યાં હોય તે, નહિ પણ જેણે જીવનમાં સર્વથી વધારે અનુભવ મેળવ્યો હોય તે.”

કૉટ કહેછે કે, “વૈદ્યકમાં વૈદ્ય પ્રકૃતિનું અનુસરણ માત્ર છે. નીતિ શિક્ષકનું પણ એ જ પ્રમાણે સમજવું. બહારની ખરાબ અસરો દૂર રાખવામાં આવશે તો પ્રકૃતિ પોતાની મેળે શ્રેષ્ઠ માર્ગ શોધી લેશે.”

પેસ્ટે લૉટસી કહે છે કે, “નાનપણથી શારીરિક અને માનસિક કેળવણી તરફ આટલું બધું ધ્યાન ખેંચવામા મારો શો હેતુ છે ? કારણ કે, એથી એક ઉચ્ચતા ઉદ્દેશ તરફ કમણ થાય એમ હું માનું છું. એથી કરીને મનુષ્યો ઈશ્વરદત્ત શક્તિઓનો અનિમત્તિન અને સંપૂર્ણ ઉપયોગ કરી શકે છે; એથી કરીને સમગ્ર મનુષ્યવર્ગની પૂર્ણતા એમની પ્રવૃત્તિનું લક્ષ થાય છે; અને જે સર્વસ્વ અને પરમ સમર્થ સત્તાએ તેમને ઉત્પન્ન કર્યા છે તેનાં સાધન તરીકે તેઓ પોતપોતાની પદ્ધતિમાં રહીને આચરણ કરી શકે છે.”

શરીરની કેળવણી.

શિક્ષણ જે જાતનું છે. શરીરનું અને મનનું. શરીર સર્વનું મૂળ છે. પ્રાચીનકાલના વિદ્વાનો શરીરને ચાર વર્ગ સાધનમાં સર્વથી અઢીયાતું કહી ગયા છે. ખરેખર બધી આરોગ્યતા અને અંગનું સુંદ-

રખાણું સંસારમાં સિદ્ધિ મેળવવામાં ઉપયોગી છે. કવિ નિહતે શિ-
ક્ષણતા નિબંધમાં લખ્યું છે કે “વિદ્યાર્થિઓને તરવાર ફેરવતાં શીખ-
વવું જોઈએ. તેથી શરીર વધે છે અને હલકું થાય છે. સુખાકારી
તથા ખળ વધે છે. અને નિર્ભયપણું તથા તેજસ્વિતા ઉત્પન્ન થાય
છે. ડાનિયેલ માલયમે પોતાના છોકરાને ઉપદેશ આપતી વેળાએ
કહ્યું હતું કે, જેમ પદાર્થ અને શિલ્પશાસ્ત્રના અભ્યાસથી ચિત્તની
શુદ્ધિ તથા સંતોષ મેળવે છે, તેમ હાથ પગ ચલાવીને તેજવાળા
કસરતથી ચિત્તનું વિનોદન કરવું જોઈએ. તમે કસરતના કામમાં
હોંશિયારી મેળવો, એવી ઇચ્છા સર્વદા રાખો. તનદુરસ્ત અને ખળ-
વાન માણસોજ અધ્યયનને લીધે મનના સુખની ઉત્કૃષ્ટતા અને હૃદ-
યના ભોગોને ભોગવવામાં સમર્થ થાય છે.” જેરમિ ટેલર નામના
પ્રસિદ્ધ ધર્મોપદેશકે શિષ્યોને કહ્યું હતું કે, “આજેસ લાંગો, શરીર
ક્રિયા વિનાનું તથા મન વિશેષ સમોસક્ત નહિ થયાથી અર્થોર્થ તથા
અનર્થકર સુખ ભોગ લાલચથી અંતઃકરણની વૃત્તિ સ્વાભાવિક રીતે ઘેરાય
છે. કામ વગરના સુસ્ત શરીરનો માણસ કંઈ વિશુદ્ધ રહી શકતે નથી.
શરીરની મહેનત વિશેષ ફળ આપનારી થાય છે, એ પાંખોસંકિત
રોકવાનો મોટો ઉપાય છે.” ટૂકામાં હુનિયામાં આવું નજરે પડતું
નથી કે, જેનાથી વગર મહેનતે અને સહેલાઈથી હોશિયારી મેળવાય.
શિલ્પકૌશલ, સાહિત્યનું જ્ઞાન, પદાર્થ વિદ્યા કે ધર્મો રોજગાર એ
સર્વમાં એકાગ્રચિત્તથી લાંબા વખત સુધી મંડી રહ્યા સિવાય કદાપિ
ઉત્તમ પ્રકારે હોંશિયારી મળતી નથી. એકાએક કોઈ માણસ પ્રખ્યાત
કારીગર, શાસ્ત્રી અથવા પદાર્થવિત્. યદને પોતાનું, કુટુંબનું અથવા
સ્વજાતિનું ભલું કરવામાં તથા મુખ્ય ઉજળું કરવામાં સમર્થ થયો નથી.
માનસિક શિક્ષણ એકત્ર થયાથી, વાયુ અને અગ્નિના એકત્ર સમા-

ગમની પેઠે મનુષ્ય ધણેજ દુર્લભ અને પુષ્કળ કર્મવાળો થઈ જાય છે. શરીરની ઉત્પત્તિનું કારણ, શરીરની મહેનત છે. આ શારીરિક પરિશ્રમની સામગ્રી સર્વત્ર મળે છે, અને જગદીશ્વરનું આત્મનિર્માણ કૌશલ એ છે કે, ઈચ્છા કરવા છતાં કોઈ પથ્થરની પેઠે નિશ્ચલ રહી શકતા નથી. અન્તે ખાવા પીવાને માટે હાથ પગ હલાવવા જોઈએ. ગૃહી માણસને ધરનું કામકાજ કરવા માટે સર્વદા શરીરની મહેનત કરવી જોઈએ. સંઘનાં ધરનાં કામકાજે ખીજના દ્વારા ન કરાવતાં કેટલાંક પોતે કરવાં જોઈએ. તેમાં એ પ્રકારનો લાભ થાય છે, પોતાની મરજી પ્રમાણે ધરનાં કામકાજ થાય છે અને શરીરને કસરત મળે છે. સંઘના વિષયમાં ખીજને આધારે રહેવું કદાપિ સાફ નથી. સર્વદા માણસની અવસ્થા એક સરખી રહેતી નથી. ગાડીના પૈડાની પેઠે નિરન્તર એમાં ફેરફાર થાય છે. તેથી જરૂર પડ્યાથી શરીરના વ્યાપારમાં અસમર્થ થવું, અથવા તિરસ્કાર દેખાડવાં એ કાયર માણસનાં લક્ષણ છે. ઉદાર મનનાં માણસો સંઘના હાલતમાં તેજસ્વિતા અને ઉત્સાહ પૂર્વક કાર્ય કરે છે. મહાત્માઓ પોતાનાં ધરનાં કામકાજ કરવામાં કદાપિ શરમ કરતા નથી. અતિ પ્રખ્યાત વિદ્વાન અને દેશહિતેચ્છુ બેન્જમિન ફ્રાંકલિન પોતાને હાથેહાથે ગાડી ચલાવીને છાપખાનાને માટે કાગળો તથા ખીજ વસ્તુઓ બજારમાંથી લાવતો હતો. ન્યૂટન બેસવાનાં બાંક અને બેજ વગેરે ધરની વસ્તુઓ બનાવીને મિત્રોને ભેટ આપતો તથા મહાન પિટર પોતાને હાથે લુહારનું કામ કરીને ઘુટ વેચાતાં લઇને પહેરતો હતો. સેનાપતિ લાર્ડ કનિંગહૅમ સ્કાટ નામના પોતાના ચાકરની જોડે ઝાડ રોપતો અને પાણી આવવાની નીક જોદતો અને વાડ વગેરે બગીચાનું કામ કરતો હતો. દ્રુદિલગારની દરીયાઈ લઢાઈના પછી એક વેળાએ લાર્ડ

કનિંગહુડનો મિત્ર તેને મળવા તેને ઘેર ગયો હતો ત્યાં ખંખર મળી
કે, તે જંગલમાં કામ કરે છે. ત્યાર પછી પેલો માણસ જંગલમાં
તપાસ કરવા ગયો આખરે એક ગાઢા વનમાંના નાળાની પાસે ચા-
કરની જોડે લાડ કનિંગહુડ કોદાળાથી જમીન ખોદવામાં લાગેલો દીકો.
તેણે પોતાના એક મિત્રને લખ્યું હતું કે, " મને પેન્શનની જરૂર
નથી. ધન, સંપત્તિથી રહિત હોવા છતાં પણ માણસ સુખ અને
સંપત્તિ થઈ શકે છે હુદ્રતાજ ગરીબાઈનું લક્ષણ છે. હુદ્રતા રહિત
માણસ જ ધનવાન છે. હું હુદ્રતા રહિત થઈને ધનના સુખનો અનુ-
ભવ કરીશ. મારાં પોતાનાં કામ સ્વાર્થ સાધન સ્પૃહાથી કલંકિત કરીશ
નહિ. યથાસાધ્ય સ્વદેશનું બહું કર્યું છે; તેમાં કંઈ પણ ઓછાપણું
રાખ્યું નથી; આવા જ્ઞાનથી મને નિર્મળ સુખ થાય છે એ જ મને
બહુ મળ્યો તો હું ઘણું સમજું." ટૂંકામાં માનસિક ઉત્તેજ જેમ ગુરૂપ
દેશ તથા ગ્રંથપાઠ વગેરે ખીજના ઉપાયને આધારે છે, તેમ પરિશ્રમ
દ્વારા શરીરની સમુત્તેજિ થાય છે. પ્રવૃત્તિ અને કર્તવ્ય બંનેથી સર્વ
અવસ્થામાં એ સાધિત થઈ શકે છે. કુંદવું, ફરવું, જમીન ખોદવી,
લાકડાં કાડવાં, તરવું અને અને ધરની વરતુઓ બનાવવી એ સઘળા
કાર્યો કરવાને માટે ખીજની જરૂર પડતી નથી. ઈચ્છા કર્યાથી સર્વ
કરી શકે છે, અને શરીરની સંભાળ રાખવા માટે સઘળાઓએ થોડું
ઘણું કરવું જોઈએ.

મનની કેળવણી.

માનસિક શિક્ષણ ત્રણ પ્રકારનું છે, ધર્મ શિક્ષણ, નીતિ શિક્ષણ અને બુદ્ધિનું નિર્મળપણું. નીતિ, ધર્મનું મૂળ છે. નીતિ ન હોય, તો ધર્મ પાયા વગરના ઘરની પેઠે પોતાની મેળે નાશ પામે છે. તેથી ધર્મ અને નીતિનો ગાઢો સંબંધ રહેવો જોઈએ. ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ, તેના ઉપર પ્રેમ, તેની પ્રાર્થના પરત્વેકનો ભય, સ્વજાતિના પ્રત્યે સ્નેહ, આ સઘળા ધર્મ શિક્ષણનાં કાર્યો છે, ધર્મ પ્રવૃત્તિ ઉત્તમ પ્રકારે નહિ ખીલ્યાથી માણસો સન્દેહવાળા, નિરવલંબન તથા બ્રાન્તિ વાળા થાય છે. એટલા માટે ખરાબ ધર્મમાં વિશ્વાસ હોવો એ સારો છે પણ નાસ્તિકતાની બુદ્ધિ ધણીજ અનર્થકારક છે* શાસ્ત્રજ્ઞ, કુદરતી, ન્યાયવાન, અને ધીર પ્રકૃતિ માણસો નાસ્તિક્ય બુદ્ધિવાળા હોવા છતાં પણ નીતિ તથા ધર્મ તત્વનું મૂળ જોઈ નહિ કરતાં પોતાનો નિર્વાહ કરવામાં સમર્થ થાય છે. પરંતુ અકૃત બુદ્ધિ, વગર શીખેલા અથવા થોડા ભણેલાઓ તેવા ભાવવાળા ચયાથી પગલે પગલે શરીર, આત્મા સ્વજન અને જનમંડળને પાપરૂપ વિષવાળા બાણથી સર્વદા વિંધે છે. હાલમાં આપણા દેશના બાળકો પાઠશાળામાં પ્રવેશ કરીને બાલ્ય સંચિત ધર્મ સંસ્કારો ધીરે ધીરે સ્મૃતિ માર્ગમાંથી નીકળી જાય છે. વિજ્ઞાન વિરુદ્ધ તરીકે આગલા વિચારોના પ્રત્યે અવગત તથા અશ્વદ્ધા ઉત્પન્ન થાય છે; પરંતુ તેને બદલે ધર્મ વિષયમાં કોઈ પ્રકારનો ઉપદેશ મળતો નથી. તેથી ભણેલા વર્ગમાં ઘણાકો ધર્મ વિષયમાં એક રીતે ઉદાસીન વૃત્તિવાળા દીકરામાં આવે છે. તેવી અવસ્થા

થવી કદાપિ સ્પૃહનીય નથી. ધર્મ વિષયમાં ધણીજ ગડબડ થયાથી કોઈ સમાજ કાયમ થઈ શકતી નથી. ધર્મ સંબંધી પુષ્કળ મતભેદ જોવામાં આવે છે, પરંતુ મૂળતત્વ વિષયમાં સંપૂર્ણ ઐક્યમત જોવામાં આવે છે. ઈશ્વર સર્વ શક્તિમાન છે, તેના ઉપર ભક્તિમાન થવું જોઈએ, તેની સૃષ્ટિ આ જગત્ છે, મનુષ્યો ભાઈ ભાઈ છે, આ સાધારણ વિષય સર્વે કબૂલ કરે છે. તેથી એઓને શિક્ષણ આપવું એ કોઈ સંપ્રદાયને વિરક્તિજનક થઈ શકશે નહિ; અને એઓનું શિક્ષણ આપવું જોઈએ.

નીતિ, એ ધર્મનું મૂળ અને સમાજ સ્થિતિનું કારણ છે. લોકોની નીતિ વગરના થયાથી, ધર્મનો ઉચ્છેદ અને લોક સ્થિતિનો નાશ થાય છે. મિથ્યા, પ્રવચના, અનૈક્ય, દ્વેષ અને હિંસા વગેરે ધર્મ વિરુદ્ધ તથા લોક-નિન્દિત કાર્યો જોઈતાં વધે છે, તેટલાં જનમંડળમાં દુઃખ અને પરિતાપ વગેરે કલેશકારક વિષયોનો આવિર્ભૂત થાય છે. મનુષ્યની જે જાતની કાર્ય પ્રવૃત્તિ જોવામાં આવે છે. કમાવવાની ઈચ્છા, ભોગ વાસના, અને સુખ મેળવવાની ઇચ્છા વગેરેને તાણે થઈને લોકો પોતપોતાનું હિત કરવામાં લાગેલા છે, અને યથાશક્તિ ધન, માન, અને યશ મેળવીને પોતાનો નિર્વાહ કરે છે. આ પ્રવૃત્તિઓનો સર્વદા ઉચ્છેદ કરવો એ અસંભવ અને અતુચિત છે. પરંતુ તેના સિવાય ન્યાયપરતા, સહયોગતા અને સ્વદેશાતુરાગ વગેરે ખીણ જાતની પ્રવૃત્તિ મનુષ્યમાં દીક્ષામાં આવે છે. આ સર્વ પ્રવૃત્તિને લીધે કાર્યો ઉદાર અને પોતાને તથા જગતનાં માણસને કલ્યાણકર થાય છે. અર્જનસ્પૃહા વગેરેને એઓના વશીભૂત રાખવી જોઈએ. નહિ તો પ્રલય તરંગની પેઠે સીમા ઓળંગીને સંસારને વિપ્લાવિત કરી નાખે છે. એટલામાટે એઓને ઉત્તમ પ્રકારે ખીલા

વવી જોઈએ. અને તેને અનુકૂલ શિક્ષણ આપવું જોઈએ. એ વૃત્તિયો ઉત્તમ પ્રકારે ખીલ્યાથી, મનુષ્ય અતિ પવિત્ર રૂપ ધારણ કરે છે. ખરેખરા ન્યાયવાન, પ્રીતિમાન, સ્વદેશહિતવાદી અને સલચીલ માણસની પેઠે વિશ્વજન્ય પ્રીતિ, સ્વદેશ અને સલને માટે, ધન, માન, યશ અને પોતાનો અતિ પ્રિય પ્રાણ સુદ્ધાં પણ આપવાને તે પાછો હડતો નથી. ઇતિહાસમાં તેના ધણા દાખલાઓ જોવામાં આવે છે. એ સર્વ પ્રવૃત્તિયો આપણા અન્તઃકરણમાં છે. ઉપદેશ અને ઉદ્ગારણીથી એઓને ઉત્તેજિત કરવી એ અધ્યાપકોનું તથા મોટેરાનું કર્તવ્ય કર્મ છે.

બુદ્ધિનો સંસ્કાર—તર્કશક્તિ, કલ્પનાશક્તિ, મેઘા અને સ્મૃતિ વગેરે બુદ્ધિવૃત્તિ આત્મામાં છે. એઓની યથાયોગ્ય વૃદ્ધિ તથા ઉત્તેજના થયાથી બુદ્ધિ સુધરે છે તથા નિર્મળ થાય છે. ઉપદેશ, અધ્યયન બહારનું જગત જોવું, અને અન્તઃકરણની વૃત્તિયોનું પરિચિન્તન આ ઉદ્ગ્રોધનો ઉપાય છે, પરન્તુ માણસની પોતાની મેળે અધ્યયનાદિ કરવાની શક્તિ એકદમ ઉપજતી નથી. ઉપદેશથી થોડો પ્રવેશ થયા પછી અધ્યયનાદિથી પોતે જ્ઞાન મેળવી શકે છે. તેથી ઉપદેશ સર્વથી પ્રથમ જોઈએ. તે ઉપદેશની રીતિ આ ઠોકાણે લખવામાં આવે છે. ઠોકા એ ઉપદેશને ધણુકરીને કેળવણી શબ્દથી કહે છે. ઉપદેશ લેવો એ પોતાના ઘરમાં અને વિદ્યાલયમાં સેવાઈ શકાય છે. પરન્તુ ગુજરાતમાં સ્વગૃહમાં ધણુકરીને કોઈ વિષયનો ઉપદેશ મળતો નથી. મા ધણીજ અજ્ઞાન હોય છે. પિતા, કાકા વગેરે મોટેરાઓ કેળવણી આપવાને ધણુંજ કષ્ટદાયક સમજે છે. તેથી શિક્ષણ આપવાનો સંધળો ભાર નિશાળમાંના મેહેતાજીઓના ઉપર પડેલો હોય છે. કેળવણી આપવી એ કંઈ સહેલું કામ નથી, શિક્ષણના બળથી માણસ

સને માણસપણું મળે છે. ખરી કેળવણી લાંબા વખતની મહેનતથી મળે છે. જગતમાં જાણી લેવાના બહુ વિષયો છે અને એક એક વિષયમાં લેખ પ્રકારે જ્ઞાન હાંસલ કરવું એ કંઈ થોડા વખતનું કામ નથી. સર્વ મનોવૃત્તિયો થોડા વખતમાં ખીલીને વિદ્વાન થવાનું નથી. લાંબી મુદત સુધી અધ્યયન પરિદર્શન અને વસ્તુતત્વ નિર્ણય કરતા કરતાં માણસને નિર્મળ બુદ્ધિ અને ખરૂં જ્ઞાન હાંસલ થાય છે તેથી સિદ્ધ થાય છે કે, વિદ્યાલયમાં સઘળું શિક્ષણ મળી શકતું નથી, શિક્ષણનું સામર્થ્ય ફક્ત ઉત્પન્ન થાય છે. આ સામર્થ્યાનુસારે પોતાનો યતન અને પરિશ્રમ કર્યાથી સુંદરરૂપે શિક્ષિત થવાય છે. એટલામાટે વિદ્યાર્થિયોમાં કેળવણીની પ્રવૃત્તિ અને સામર્થ્ય ઉત્પાદન કરવું એ શિક્ષકનું મોટામાંમોટું કર્તવ્ય કર્મ છે.

મામાપનું કેળવણી સંબંધી કર્તવ્ય.

કોન્ડિયાક કહે છે કે, “જ્યારે કોઈ પુરુષ બાળકો ઉત્પન્ન કરે છે, અને તેમને ઉછેરે છે, ત્યારે તેણે પોતાના કર્તવ્યનો તૃતીયાંશ માત્ર પૂર્ણ કર્યો એમ સમજવું. મનુષ્ય જાતિ તરફ તેની મનુષ્યો આપવાની ફરજ છે, સમાજ તરફ સામાજિકો આપવાની અને નગર તરફ નાગરિકો આપવાની. જે કોઈ માણસ આ ત્રિગુણ ઋણ આપવાની શક્તિ છતાં તે આપતો નથી તે પાપી છે. અને જે કોઈ અર્ધ આપે છે તે વધારે પાપી છે. જે પિતા તરીકેની ફરજને અદા કરી શકે નહિ તેને પિતા થવાનો કશો હક નથી. ગરીબાઈ સમ્પત મજુરી, કે ગમે તે વિષય હોય, તથાપિ કોષ્ઠપણ માણસ બાળકોને ઉછેરવાની અને કેળવણીની ફરજમાંથી મુક્ત થઈ શકે નહિ.

“મનુષ્યો દયાળુ થાઓ. દયા તમારો પરમ ધર્મ છે; મનુષ્યની બધી સ્થિતિઓ તરફ, બધી વય તરફ, મનુષ્ય જાતિથી જે કંઈ ભિન્ન નથી તે સર્વ તરફ દયાળુ થાઓ. દયાથી ઉચ્ચતર ડહાપણ કયું છે? આદ્યાવસ્થા તરફ સ્નેહથી જુઓ કે તેનાં સુખોને, તેમની કોડાઓને, તેમની પ્રીતિપાત્ર પ્રેરણાઓને ઉત્તેજન આપો. જે અવસ્થામાં આપણા સુખપર વારંવાર સ્મિતપ્રભા તરી આવતી, અને આત્મા સ્વસ્થ રહે તો તેનું સ્મરણ કરતાં કોને ખેદ નથી થતો? એ સુકુમાર નિર્દોષ અવસ્થાઓનો ઉત્તમ કાળ એટલો દૂરો અને ક્ષણભંગુર તથા તેમનો આનંદ એટલો અમૃત્ય અને દૃઢ પણ રહિત છે, ત્યારે તે જુલ્મી લેવાની કોને ઈચ્છા થાય? જે વીતી ગયલાં વર્ષો તમારી ખાસે ફરી આવવાનાં નથી, જે તેમને પણ ફરી મળવાનાં નથી, ત્યારે શા માટે નાહક તેમાં દુઃખ અને ચિંતા નાખો છો! અરે પિતાઓ, તમને માલમ છે કે તમારાં બાળકોને શ્વેતુ કંઈ ધડીએ ઝડપશે? તો કુદરતે તેમને જે થોડીધણી પણ આપી છે તે જુલ્મી લઈને તમારા પેતાને માટે પશ્ચાત્તાપ સંગ્રહતા નહિ, જીદગીને આનંદ તેઓ અનુભવી શકે તેવડાં થાય કે તેમને તે અનુભવવા દેજો. પરમેશ્વર ગમે તે ક્ષણે તેમને બોલાવી લે, તો જીવનનો કશો સ્વાદ જોયા વગર તેમને આદ્યા જન્મ પડે તેમ કરતા નહિ.”

જેવી કળીઓ ખીલીને ફુલ અને છે, તેમ બાળકો મોટા થઈને નરનારી બને છે. જાડને કુમળી અવસ્થામાં જે તરફ નમાવે તે તરફ નમે છે, જે તેની એક ડાંખળી કાપી નાંખે તો તેની નીશાની હમેશાં રહેવાની, તેમ બાળપણમાં જે કળવણી આપવામાં આવે છે તે બાળક મોટો થાય તોપણ તે કદી ભૂલશે નહિ. એના ધણા દાખલા આપણે દરરોજના જીવનમાં જોઈએ છીએ. બાળકને

સને માણસપણું મળે છે. ખરી કેળવણી લાંબા વખતની મહેનતથી મળે છે. જગતમાં બાળી લેવાના બહુ વિષયો છે અને એક એક વિષયમાં ક્ષત્રમ પ્રકારે જ્ઞાન હાંસલ કરવું એ કંઈ થોડા વખતનું કામ નથી. સર્વ મનોવૃત્તિયો થોડા વખતમાં ખીલીને વિદ્વાન થવાનું નથી. લાંબી મુદત સુધી અધ્યયન પરિદર્શન અને વસ્તુતત્વ નિર્ણય કરતા કરતાં માણસને નિર્મળ બુદ્ધિ અને ખરૂં જ્ઞાન હાંસલ થાય છે તેથી સિદ્ધ થાય છે કે, વિદ્યાલયમાં સઘળું શિક્ષણ મળી શકતું નથી, શિક્ષણનું સામર્થ્ય દ્રઢ ઉત્પન્ન થાય છે. આ સામર્થ્યાનુસારે પોતાનો યત્ન અને પરિશ્રમ કર્યાથી સુંદરરૂપે શિક્ષિત થવાય છે. એટલામાટે વિદ્યાર્થિયોમાં કેળવણીની પ્રવૃત્તિ અને સામર્થ્ય ઉત્પાદન કરવું એ શિક્ષકનું મોટામાંમોટું કર્તવ્ય કર્મ છે.

મામાપનું કેળવણી સંબંધી કર્તવ્ય.

કોનિયાક કહે છે કે, “જ્યારે કોઈ પુરુષ બાળકો ઉત્પન્ન કરે છે, અને તેમને ઉછેરે છે, ત્યારે તેણે પોતાના કર્તવ્યનો તૃતીયાંશ માત્ર પૂર્ણ કર્યો એમ સમજવું. મનુષ્ય જાતિ તરફ તેની મનુષ્યો આપવાની ફરજ છે, સમાજ તરફ સામાજિક આપવાની અને નગર તરફ નાગરિકો આપવાની. જે કોઈ માણસ આ ત્રિગુણ ઋણ આપવાની શક્તિ છતાં તે આપતો નથી તે પાપી છે. અને જે કોઈ અર્ધ આપે છે તે વધારે પાપી છે. જે પિતા તરીકેની ફરજો અદા કરી શકે નહિ તેને પિતા થવાનો કશો હક નથી. ગરીબાઈ સમ્પત્ત મળુરી, કે ગમે તે વિષય હોય, તથાપિ કોઈપણ માણસ બાળકોને ઉછેરવાની અને કેળવણીની ફરજમાંથી મુક્ત થઈ શકે નહિ.

“મનુષ્યો દયાળુ થાઓ. દયા તમારો પરમ ધર્મ છે; મનુષ્યની બધી સ્થિતિઓ તરફ, બધી વય તરફ, મનુષ્ય જાતિથી જે કંઈ ભિન્ન નથી તે સર્વ તરફ દયાળુ થાઓ. દયાથી ઉચ્ચતર ડહાપણ કયું છે? આલ્યાવસ્થા તરફ સ્નેહથી જુઓ કે તેનાં મુખોને, તેમની કોડાઓને, તેમની પ્રીતિપાત્ર પ્રેરણાઓને ઉત્તેજન આપો. જે અવસ્થા માં આપણા મુખપર વારંવાર સ્મિતપ્રભા તરી આવતી, અને આત્મા સ્વસ્થ રહે તો તેનું સ્મરણ કરતાં કોને ખેદ નથી થતો? એ સુકુમાર નિર્દોષ અમ્યાઓનો ઉત્તમ કાળ એટલો દૂંદો અને ક્ષણભંશુર તથા તેમનો આનંદ એટલો અમૃત્ય અને દૃષ્ય રહિત છે, ત્યારે તે ઝૂંટવી લેવાની કોને ઈચ્છા થાય? જે વીતી ગયલાં વર્ષો તમારી પાસે ફરી આવવાનાં નથી, જે તેમને પણ ફરી મળવાનાં નથી, ત્યારે શા માટે નાહક તેમાં દુઃખ અને ચિંતા નાખો છો? અરે પિતાઓ, તમને માલમ છે કે તમારાં બાળકોને મૃત્યુ કઈ ધડીએ ઝડપશે? તો કુદરતે તેમને જે થોડીઘણી પળ આપી છે તે ઝૂંટવી લઇને તમારા પેતાને માટે પશ્ચાત્તાપ સંગ્રહતા નહિ. જીવગીતો આનંદ તેઓ અનુભવી શકે તેવડાં થાય કે તેમને તે અનુભવવા દેજો. પરમેશ્વર ગમે તે ક્ષણે તેમને બોલાવી લે, તો જીવનનો કશો સ્વાદ જોયા વગર તેમને ચાલ્યા જવું પડે તેમ કરતા નહિ.”

જેવી કળીઓ ખીંચીને પુત્ર બને છે, તેમ બાળકો મોટા થઈને નરનારી બને છે. ઝાડને કુમળી અવસ્થામાં જે તરફ નમાવે તે તરફ નમે છે, જે તેની એક ડાંખળી કાપી નાંખે તો તેની નીશાની હમેશાં રહેવાની, તેમ બાળપણમાં જે કેળવણી આપવામાં આવે છે તે બાળક મોટો થાય તોપણ તે કદી ભૂલશે નહિ. એના ધણા દાખલા આપણે દરરોજના જીવનમાં જોઈએ છીએ. બાળકને

શીખવાનો તથા પાળવાનો ભાર ઈશ્વરે સ્ત્રીઓને સોંપ્યો છે. - જો પૂછવામાં આવે કે “ જાતિ અર્થાત્ Nation એ શું છે ? તો તેના જવાબમાં અમે કહીશું કે એક એક માણસનો જમાવ છે. એક એક માણસ એ શું છે ? ” તેના જવાબમાં કહીશું કે “ અમારી મા જો તૈયાર કરે છે તે ” એટલા માટે સ્ત્રીઓથી જાતિ તૈયાર થાય છે. સ્ત્રીઓની જેવી હાલત હશે તેવી જાતિની હાલત થશે. પ્રાચીન હિન્દુ સ્ત્રીઓ સ્વતંત્ર અને પવિત્ર ભાવથી પૂર્ણ હતી અને તે સમયે ભારતખંડમાં ધણીક જગતમાં પ્રખ્યાત થયેલી સતી, વિદ્વાન અને વીરાંગના એટલે બહાદુર સ્ત્રીઓ જન્મી હતી. રોમ તથા ગ્રીસની સર્વથી ચઢતીમાં સ્ત્રીઓની અવસ્થા વિશેષ રૂપથી ચઢતી હતી. તેઓ પોતાના છોકરાંને શીખવતી હતી કે “ દેશને માટે પ્રાણ તજજો; હાલના ઉપર સૂઝને લઢાઈના મેદાનમાં પાછા આવજો, કદી પણ હાલને પછવાડે બાંધીને આવશો નહિ. ” એનો અર્થ એ છે કે “ લઢાઈમાં મરજો પણ વિમુખ થશો ના. ” બાળકોની નક્ક કરવાની વૃત્તિ ધણીજ પ્રબળ હોય છે. અંગ્રેજોનાં બાળકો પિતાને ઘોડા ઉપર સવાર થતા અને બંદૂક વાપરતા જોઈને તે પણ લાકડાંનાં ઘોડાં ઉપર સવાર થાય છે. તે લાકડાંની બંદૂક વાપરે છે, અને આપણાં છોકરાં ભૂતના ભયથી ગુપચુપ અડધા મુએલા જેવા લાઈ જાય છે. આ જગાએ જુઓ, કેળવણીનો કેટલો મહીમા છે ? તેથી કેળવણીનું ફળ પણ વિલક્ષ થાય છે. આ આપણી જાતિના સાહસ વિષય થયું. બીજી સલપ્રિયતા, છોકરાંને ભૂલાવવા માટે મા કહે છે કે “ રમકડું આપીશ, મીઠાઈ આપીશ ” વગેરે આ સર્વ કહીને છોકરાંને ભૂલાવે છે; પણ તેમાંની ધણીજ થોડી માઓ છોકરાંને કહેલું આપે છે. આવી રીતે જરા જરામાં જુહું બોલવાનું ઝેર બાળ.

કનાં લોહીની સાથે મેળવે છે ને બાળકને અસહ્ય તથા કષ્ટ શીખવે છે. બાળક બાલિકા વંર વહુનો અર્થ સમજતા પહેલાં મા છોકરાંને કહે છે કે, “હું તને વહુ કરાવીશ,” છોકરીને કહે છે કે “હું તને વર કરાવીશ.” ઇલાદિ શિક્ષણ આપે છે. છોકરાં ઢીંગલીના લગ્ન કરતા શીખે છે. અને ધર કરતાં શીખે છે ખીજી કેળવણી કંઈજ મેળવતો નથી. આવી કેળવણી ચારિત્રને કટલી માફક આવે તે સુઝ માણસોના જાણવામાં હશેજ. છોકરીઓ ધારે છે કે સાસરે જવું એ મોટી વિપદ છે. એ વિપત્તિમાંથી છુટતા પહેલાં ગર્ભમાં બાળક ધારણ કરવું પડશે. એ વારતેજ તેઓ આ દુનિયામાં અવતરી છે. આવી ખરાબ કેળવણી આપવાથી બાળક બાળિકાના હાડકાંમાં અને નસોમાં અસહ્ય, ઈન્દ્રિય લાલસા, સાહસહીનતા અને પરાધીનતા પ્રવેશ થાય છે, ને તેથીજ આપણી આવી ખરાબ રિચિતિ થઈ છે. કેળવણીની ખોટથીજ એક વેળાએ જગતમાં પૂજવા જેવી ભરતખંડની સ્ત્રીઓની હાલ આંટલી દુર્ગતિ થઈ છે, અને તેની જોડે આપણી જાતની પણ ખરાબ હાલત થઈ છે, આપણો પ્રાચીન ઇતિહાસ વાંચતાં શરીર ઉપર રૂંવાટાં ઉભાં થાય છે. તે ભારત મહિલાઓ શું જગશે નહિ? જે જાતિમાં ગાંગી, સાવિત્રી, મૈત્રેયી વગેરે રમણી રત્નની ઉત્પત્તિ થઈ છે, જે જાતિએ ઓગણીશમી સદીની વચમાં ઝાંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈ વગેરેની પેઠે વીરાંગનાનો ધર્મ દેખાડી જગતને આશ્ચર્ય પમાડ્યું છે તે જાતિ શું પોતાના ભવિષ્યને માટે નિરાશ થશે? કદી નહિ, તે દહાડો ધણો છેટે નથી. જ્યારે આર્યાવર્તની સ્ત્રીઓ જગૃત થઈ પોતપોતાના પુત્ર, ભાઈ, સ્વામી વગેરેને જંગાડશે, અને સત્ય તથા પવિત્રતાનું નિશાન ઉઠાવીને ભારતનો જય ગાતી ગાતી સર્વને એક પ્રેમના દોરામાં યુંથશે ત્યારે તે એક આશ્ચર્યકારક દૃશ્ય દેખાશે.

શરીર, મન, હૃદય અને આત્માની કેળવણી એક વખતજ આપવી જોઈએ, પ્રસિદ્ધ (Locke) લોકે પોતાના (Education) કેળવણી નામના પુસ્તકના આરંભમાં લાટિન વચન આપ્યું છે, તેનો અર્થ એ છે કે, સુખાકારી શરીરમાં સુખાકારી આત્મા હોય છે. કેળવણીનું લક્ષ્ય એજ છે. ગ્રીકલોકોમાં એક કહેવત આલે છે કે " જીવાનો બધુંજ તમારું ગૌરવ છે. " શરીર સુખાકારી ન હોય તો જીવનમાં દુઃખ ભોગવવું પડે છે, તે કાઈને કહેવું પડે એમ નથી. શરીરની તનદુસ્તીને માટે ઘર સુખાકારી ભરેલું હોવું જોઈએ; અર્થાત્ નિર્મળ હવા પાણી, અને સૂર્યનાં કિરણો મળે એવી જગ્યા જોઈએ. ત્યાર પછી છોકરાંને નેટલો જોઈએ તેટલો સારો અને પુષ્ટિકાન્ક ખોરાક આપવો જોઈએ. માંસનો ખોરાક ખવરાવાથી તામસી પ્રવૃત્તિ ઉત્પન્ન થશે. દયાળુ અને સાત્વિક અર્થાત્ સારા સ્વભાવના અને લોકોનું હિત કરનાર કરવા હોય તો મુદ્દલે માંસનો ખોરાક આપવો નહિ. એનાં ઉદાહરણ જેવાં હોય તો જે જનાવર તથા મનુષ્યમતિ માંસ ખાતી નથી, તેઓ ઘણું કરી સાત્વિક પ્રકૃતિનાં હોય છે; તે જેઓ માંસ ખાય છે, તેઓ તમોચુલનાં હોય છે. યુરોપના માણસો ઘણા ખરા તામસી સ્વભાવના છે. આજ કારણથી કેટલાકાએ માંસ ખાવું છોડ્યું છે તેથી કંઈક સાત્વિક પ્રકૃતિનાં માણસો ઉત્પન્ન થઈને જગતનું બલું કરે છે. ખીનું યથાયોગ્ય કપડાં પહેરાવવાં જોઈએ. ત્રીજું, ઉત્તમ રીતે શરીરને કસરત આપવી જોઈએ.

શારીરિક મૂળ ધન લઈને આપણે દુનિયામાં આવીએ છીએ, તે એક પ્રકારનું દેવળ છે. તેથી તેને સાફ ને કસાયલું રાખવું જોઈએ...

આપણા દેશનાં ઘણા ખરા માળાપો છોકરાંને ઘરેણાં પહેરા-

વીને શોભાવે છે ને ખારીક વચ્ચે પહેરાવે છે. જેથી ધરેણા દેખાય
 અને લોકામાં ધરેણાંની તારીફ થાય. કપડાં પહેરાવવાનો ઉદ્દેશ એ
 કે શરીરને ઠાઠ તથા ગરમ હવાથી બચાવવું એટલા માટે એ
 ઉદ્દેશ જેનાથી પૂર્ણ થાય એવાં કપડાં પહેરાવવા જોઈએ. કોઈ કોઈ
 બાળકના શરીર ઉપર ધરેણાં અને સુંદર કપડાં હોય છે, પણ મ-
 ગમાં જોડા નથી હોતા એ ધણું ખરાબ લાગે છે. આપણા દેશના
 લાયકના જોડા પહેરાવવા જોઈએ. યુટ અને મોન્ડ પહેરાવવાં નહિ;
 કારણ કે એથી છોકરાંને કંઠાળો આવે છે ને પગ ધણીજ ગરમ
 થાય છે. અંગ્રેજીમાં કહેવત છે કે Keep your feet warm
 and head cool, and call the doctor a fool. " પગ
 ગરમ અને માથું શીતળ રાખો અને ડાક્ટરને મૂર્ખ કહો. " એનો
 અર્થ એ છે કે તેમ કર્યાથી ડાક્ટરની જરૂર પડશે નહિ. આ કહે-
 વત લંડનમાં ચાલે કારણ કે ત્યાં શરદી અને લીનાશ ઘણીજ છે
 જરા જરામાં હવા બદલાય છે, તેથી પગ ગરમ રાખવાની જરૂર છે;
 નહિ તો શરદી થયાથી રોગ ઉત્પન્ન થાય. તેથી ત્યાં યુટ મોન્ડ
 સધળા પહેરે છે. મારા વિચાર પ્રમાણે આપણા દેશમાં પહેરવાની
 જરૂર નથી. આજકાલ ફૂટલાક ડોક્ટરોનો અભિપ્રાય છે કે " છોક-
 રાંને ઈંગ્લંડમાં પણ યુટ પહેરાવવા નહિ તેથી કંઈ ફાયદો થતો
 નથી; ઉલટું નુકસાન થાય તે. " છોકરાંને દોડતા રોકવા નહિ, નહિ
 તો છોકરાં નિરતેજ થઈ જશે. મર્યાદાશીત્ર દોડાદોડ કરાવવી મસ્તી
 કરવી એ સાફ છે, તાત્પર્ય એ છે કે બાળકનું શરીર જેનાથી બળ-
 વાન તથા નિરોગી રહે તેને માટે માખાપોએ યત્ન કરવો જોઈએ.

ઘણાંક માખાપો છોકરાંમાં એકમેકથી વિરુદ્ધભાવ ઉત્પન્ન કરે
 છે, એકને એને માખાપની અજ્ઞાનતા કહી છે. બાલ્યકાળમાં જવો

વિચાર બંધાય છે તે સર્વદા કાયમ રહે છે. બાળપણમાં જ્યો સં-
સ્કાર બધાઈ જાય છે તે હમેશાંને માટે દર્શી જાય છે. નાનપણમાંથી
ભાઈ બહેનોના ઉપર જે અદેખાઈ ઉત્પન્ન થાય, તે પછી મોટપણે
તે જતી નથી. દૃષ્ટાન્ત અને ઉપદેશથી નાનપણમાંથી લોકોના ઉપર
તેમજ પોતાના કુટુંબના ઉપર દયા અને સન્માન બતાવતાં શી-
ખવું જોઈએ. મનના કરતાં હૃદયની કેળવણી મોટી છે; કારણ કે
હૃદયજ નગતને ચલાવે છે, અને વાસોપયોગી કરે છે. મનુષ્યના હૃ-
દયમાં પ્રેમ ભક્તિ, વિનય ઈલાદિ દેવભાવ છે તેથીજ માણસ મ-
નુષ્ય થયો છે.

અજ્ઞયજ્ઞની અને નકલ કરવાની વૃત્તિને ઉચ્ચેરવી, એ કેળ-
વણી આપવાના કરતાં વધારે કિંમતી છે. જ્ઞાનની શૂખ ઉત્પન્ન થ-
યાથી બાળક પોતાની મેળે શીખવા ચાહે છે. છોકરાંને ચિત્રવાળું
પુસ્તક દેખાડો, તો એ વાંચવા માટે યત્નવાન અને ઉત્સાહી થશે.
ફેડરિક ધી ગ્રેટ, વાશિંગ્ટન, સર વિલિયમ જેન્સ, વગેરે મહા પુર-
ષોની માતાઓએ એવા ઉપાયથી છોકરાના હૃદયમાં વિદ્યાતુરાગ સ-
ળગાવ્યો. માર મારવાથી જે થતું નથી તે આશ્ચર્યની વૃત્તિ જગાડ-
વાથી પોતાની મેળે થાય છે.

ઘણીજ નાની ઉંમરમાં બાળક બાળિકાના લેબાંને પાકના
ભારે બોજથી ઘેરી લેવું નહિ જોઈએ. બાળક બાલિકાઓને જ્ઞાનગર્ભ
અને આનન્દ આપે એવા વિષય શીખવવા જોઈએ. જે કેળવણી
જ્ઞાન અને આનન્દ આપનારી નહિ હોય, તે છોકરાંને ઉપયોગી નથી.
તેઓને વાતચીતમાં અને રમતગમતમાં કેળવણી આપવી જોઈએ.
ઘણીજ નાની ઉંમરમાં છોકરાંને નિશાળે મોકલાવવાં નહિ જોઈએ.

હાલમાં તેઓને એવા વિષયો બણાવવામાં આવે છે કે, તેઓ તે સમજી શકતા નથી. એ વાસ્તે તેઓને સાફ લાગતું નથી; અને કેળવણીના ઉપર તેઓ એવા અધિરા થઈ જાય છે કે કંઈ પૂછવું નહિ. ઈંગ્લંડના કવિ જાયરને પોતાના એક ગ્રંથમાં લખ્યું છે કે, “જ્યારે હું ધણેજ નાનો હતો, ત્યારે નિશાળમાં બહુતી વેળાએ એક લાટિન ભાષાનું પુસ્તક મારના બચથી વાંચતો હતો, તેથી આખી ઉમ્મર સુધી તે ગ્રંથના ઉપર મારો ધિક્કાર ઉત્પન્ન થયો હતો.”

સર્વ કરતાં નીતિની કેળવણીના ઉપર ધણેજ થોડું ધ્યાન અપાય છે. લાર્ડ બેકને કહ્યું છે કે “An example is globe of precepts.” અર્થાત્ એક દૃષ્ટાન્ત આખી પૃથ્વીથી ભરેલા ઉપદેશના સમાન છે. જાળકો કેને નમુના તરીકે જાણે છે? તેની માને. એટલા માટે માતાઓ અને સત્તારીઓ, સાવચેત રહો, દૃષ્ટાન્ત ખરાબ થયાથી સંકડો ઉપદેશ આપશો તો તે કંઈ કામમાં આવશે નહિ, એક માતાના વિષે જાણીએ છીએ, તેણે પોતાના દીકરાને ઈશ્વર પ્રાર્થના કરતાં શીખવ્યો હતો; તેથી તે છોકરો સર્વદા આવી પ્રાર્થના કરતો હતો કે, “હે ભગવાન! તું મને માતૃભક્ત છોકરો કર, તું મને પિતૃભક્ત છોકરો કર.” એક ૩-૪ વર્ષના છોકરાને તેની માએ શીખવ્યું હતું કે, ખરાબ કામ કરવું ન જોઈએ ને ખરાબ વાત કહેવી ન જોઈએ, કારણ કે એથી પરમેશ્વર નારાજ થાય છે. એક દિવસે છોકરાએ પોતાના પિતાને ઘરના તોરમાં બેઠો જોયો તેથી તેણે ખુબ પાડીને કહ્યું, “બાપા, એવું કરવું ન જોઈએ; પરમેશ્વર ગુસ્સે થશે.” તે કોઈ વખત ખરાબ કામ જોતો તો એવુંજ કહેતો હતો. દૃષ્ટાન્ત ન દેખાડી શકે તો દૃષ્ટાન્તની છાયા લઈને વાતો કર્યાથી પણ ધણું

સાદૃ પરિણામ થાય છે ને વાર્તારૂપ નીતિને ગોઠવ્યાથી બાળકના મનને જોગે છે એક વિદ્વાને કહ્યું છે કે:—

“ When truth in closest words shall fail,
Then truth embodied in tale, Will enter in at
lovely door, ”

જ્યારે કઠોર નીતિ ફળ આપે નહિ ત્યારે વાતમાં ઉપદેશ આપ્યાથી હૃદયમાં પોપડે પોપડે પ્રવેશ થાય છે. દયા, પ્રેમ, સાદસ, સંગમ, સત્યનિષ્ઠા અને સ્વાર્થહીનતાની વાર્તા તથા ઉપાખ્યાન બાળકને નાનપણમાં શીખવ્યાથી તેઓનું જીવન કદી અનીતિવાળું થઈ શકશે નહિ. છોકરાંનાં મનમાં પોતાના દેશને ગૌરવ તથા પોતાના મોટપણાને બાવ જગતો રહે તેને માટે યત્ન કરવો જોઈએ.

મામાપની તરફથી બચ્ચાંની કેળવણીનો આરંભ થાય છે.

જરા બાળ લગાડીને વિચાર કરીને જોયાથી સ્પષ્ટ જણાશે કે બાળકનાં સુકોમળ માનસક્ષેત્રમાં જગતના સંઘના શુભ અશુભ ફળ આપનારાં ઝાડનાં બીજ વાવવા, એ મામાપ તથા શિક્ષકનું કાર્ય છે. તેઓ બાળક બાલિકાઓને જેવું શિક્ષણ આપે છે, તેઓ તેવું શિક્ષણ લે છે અને તે શિક્ષણ સુજન વ્યવહારાદિ કરીને આપ્યું

આયુષ્ય ગાળે છે. તેઓના સારાં નરતાં કામ પ્રમાણે જગતનું સારું નહાઈ ફળ થાય છે. ટૂંકામાં ભૂમંડળમાં માનવમંડળની અવસ્થાની ચક્રતી કરવી એ આજકાની સુકેળવણીના ઉપર આધાર રાખે છે અને જ્યારે આજકાની કેળવણી માયાપ તથા શિક્ષકના પરિશ્રમ તથા ધ્યાનના ઉપર સંપૂર્ણ રીતે આધાર રાખે છે, સારું જગતની ઉન્નતિ તથા અવતતિ તેઓના હાથમાં છે એમ કહેવું ખોટું નથી.

માયાપની પામેથી આજકાની પહેલી કેળવણીનો આરંભ થાય છે, શિક્ષકની આગળ તે એક પ્રકારે સંપૂર્ણ થાય છે. માયાપ તેઓની શિક્ષાનો મૂળ પાયો ચણે છે, એટલા માટે તેઓની સારી કેળવણી નહિ થયાથી માયાપનો દોષ કહેવાશે. પરંતુ કેટલાએક એવું કહે છે કે પાંચમું વર્ષ નહિ થયાથી ખડિયો પાટી લેઈને આજકાનો વિદ્યારંભ થાય છે, એ વખતથી જ તેઓની કેળવણી થવા માંડે છે અને શિખવવાનો ભાર નિશાળના મહેતાજીઓના ઉપર અર્પિત થાય છે. માયાપે આજકને શિક્ષણ આપતા નથી, તે તેઓ સુશિક્ષિત નહિ થયાથી કેવી રીતે તેઓને દોષ લાગે? એનો જવાબ એ છે કે, કેવળ વાંચવા લખવાથી કેળવણી મળે છે એમ નથી, જોવાથી તથા સાંભળવાથી પણ શિક્ષણ મળે છે. એટલા માટે જ્યારે છોકરાંની જોવાની તથા સાંભળવાની શક્તિ ખીલે, સારું જ તેઓના શિક્ષણની શરૂવાત થાય છે. તે વેળાએ માતા શિવાય ખીલું કાઢી તેઓને તે શિક્ષણ આપતું નથી. તે વેળાએ માતા વાક્યો સાંભળી તથા તેના હાવભાવ તથા કામો જોઈને છોકરાંના પહેલા સંસ્કાર ઉત્પન્ન થાય છે. આવી રીતે નાનપણમાં સહાનુભૂતિ પકડીને આજકા પ્રથમ શીખવાનો આરંભ કરે છે, પછી અતુકરણ એટલે નકલ કરવાની વૃત્તિ પકડીને શીખે છે. ઘણાંકા જોતા હશે

સાર પરિણામ થાય છે ને વાર્તારૂપ નીતિને ગોઠવ્યાથી બાળકના મનને ખેંચે છે એક વિદ્વાને કહ્યું છે કે:—

“ When truth in closest words shall fail,
Then truth embodied in tale. Will enter in at
lovely doors. ”

જ્યારે કઠોર નીતિ ફળ આપે નહિ ત્યારે વાતમાં ઉપદેશ આપ્યાથી હૃદયમાં પોપડે પોપડે પ્રવેશ થાય છે. દયા, પ્રેમ, સાહસ, સંયમ, સત્યનિષ્ઠા અને સ્વાર્થસાગની વાર્તા તથા ઉપાખ્યાન બાળકોને નાનપણમાં શીખવ્યાથી તેઓનું જીવન કદી અનીતિવાળું થઈ શકશે નહિ. છોકરાંનાં મનમાં પોતાના દેશનો ગૌરવ તથા પોતાના મોટપણનો ભાવ જગતો રહે તેને માટે યત્ન કરવો જોઈએ.

માબાપની તરફથી બચ્ચાંની કેળવણીનો આરંભ થાય છે.

જરા ધ્યાન લગાડીને વિચાર કરીને જોવાથી સ્પષ્ટ જણાશે કે બાળકોના સુકોમળ માનસક્ષેત્રમાં જગતના સઘળા શુભ અશુભ ફળ આપનારાં ઝાડનાં બીજ વાવવા, એ માબાપ તથા શિક્ષકનું કામ છે. તેઓ બાળક બાલિકાઓને જેવું શિક્ષણ આપે છે, તેઓ તેવું શિક્ષણ લે છે અને તે શિક્ષણ મુજબ વ્યવહારાદિ કરીને આપ્યું

આયુષ્ય ગાળે છે. તેઓના સારાં નરતાં કામ પ્રમાણે જગતનું સારું નહાઈ કુળ થાય છે. ટૂંકામાં ભૂમંડળમાં માનવમંડળની અવસ્થાની ચઢતી કરવી એ બાળકની સુકેળવણીના ઉપર આધાર રાખે છે અને જ્યારે બાલકની કેળવણી માયાપ તથા શિક્ષકના પરિશ્રમ તથા ધ્યાનના ઉપર સંપૂર્ણ રીતે આધાર રાખે છે, સારે જગતની ઉન્નતિ તથા અવતતિ તેઓના હાથમાં છે એમ કહેવું ખોટું નથી.

માયાપની પાસેથી બાળકની પહેલી કેળવણીનો આરંભ થાય છે, શિક્ષકની આગળ તે એક પ્રકારે સંપૂર્ણ થાય છે. માયાપ તેઓની શિક્ષાનો મૂળ પાયો ચણે છે, એટલા માટે તેઓની સારી કેળવણી નહિ થયાથી માયાપનો દોષ કહેવાશે. પરંતુ કંટલાએક એવું કહે છે કે પાંચમું વર્ષ નહિ થયાથી ખડિયો પાટી લેઈને બાળકનો વિદ્યારંભ થાય છે, એ વખતથી જ તેઓની કેળવણી થવા માંડે છે અને શીખવવાનો ભાર નિશાળના મહેતાજીઓના ઉપર અર્પિત થાય છે. માયાપો બાળકને શિક્ષણ આપતા નથી, તો તેઓ સુશિક્ષિત નહિ થયાથી કેવી રીતે તેઓને દોષ લાગે? એનો જવાબ એ છે કે, કેવળ વાંચવા લખવાથી કેળવણી મળે છે એમ નથી, જોવાથી તથા સાંભળવાથી પણ શિક્ષણ મળે છે. એટલા માટે જ્યારે છોકરાંની જોવાની તથા સાંભળવાની શક્તિ ખીલે, સારે જ તેઓના શિક્ષણની શરૂઆત થાય છે. તે વેળાએ માના શિવાય ખીજું કોઈ તેઓને તે શિક્ષણ આપતું નથી. તે વેળાએ માનાં વાડયો સાંભળી તથા તેના હાવભાવ તથા કામો જોઈને છોકરાંના પહેલા સંસ્કાર ઉત્પન્ન થાય છે. આવી રીતે નાનપણમાં સહાનુભૂતિ પકડીને બાળકો પ્રથમ શીખવાનો આરંભ કરે છે, પછી અનુકરણ એટલે નકલ કરવાની વૃત્તિ પકડીને શીખે છે. ઘણાંક જોતા હશે

કે જે બાળકોને બોલવાની શક્તિ ઉત્પન્ન થઈ નથી, તેઓ માની મુખની આકૃતિ જોઈને, તે પ્રસન્ન અથવા અપ્રસન્ન છે તે જાણી શકે છે, અને તે પ્રમાણે કોઈ વેળાએ ઉદ્ધાસિત થઈને હસ્તા મુખે માનો આનંદ વધારે છે. કોઈ વેળાએ ખેદવાળો થઈને રોઈને માને વધારે દુઃખિત કરે છે. આવી રીતે માનો આકાર, આચાર તથા વ્યવહાર જોઈને રાગદ્વેષ વગેરે રિપુઓ અને દયા, સ્નેહ, ધર્મ વગેરે સારી પ્રવૃત્તિઓ બાળકના હૃદયમાં ઠસે છે.

મોટી ઉંમરના છોકરાંને શિક્ષણ આપવા કરતાં નાના નાના બાળકોને કેળવણી આપવી એ ભારે કામ છે. વિદ્યાર્થિઓની ઉંમર જોટલી નાની હોય, તેટલી શિક્ષણની કઠનતા વધારે હોય છે એ સારી રીતે નહિ સમજતાં ધણાકા પ્રથમની કેળવણી અતિ સહેલી સમજીને તેને માટે વધારે અર્થ કરવાની જરૂર સમજતા નથી અને છોકરાંને મૂળની કેળવણી આપવાનો ભાર ખરાબ માણસના ઉપર સોંપવામાં આવે છે. તેઓ લગાર વિચાર કરીને જોતા નથી કે મૂળ પાયામાં દોષ ઉત્પન્ન થયાથી તે દોષ પછીથી સુધારવો ધણો જ મુશ્કેલ થઈ પડે છે, અને જે શિક્ષણથી ખોટા વિચારો ઉત્પન્ન થાય, તે શિક્ષણ આપવા કરતાં ન આપવું સાઈ છે, ધણાંક માઆપો બાલ્યકાલની કેળવણીને માટે સવિશેષ યત્ન ન કરતાં કેવળ નસીબના ઉપર આધાર રાખીને નિશ્ચિંત રહે છે. કેટલાકોને એવો દૃઢ નિશ્ચય હોય છે કે, નાનપણમાં બાળકોને કેળવણી આપવાની વિશેષ જરૂર નથી. એવી વગર પાયાની બ્રાન્તિને માઆપનાં હૃદયમાં જગા મળ્યાથી મોટી ખરાબી ઉત્પન્ન થાય છે. પહેલી અવસ્થામાં માઆપોએ છોકરાંની કેળવણી ઉપર નજર નહિ આપ્યાથી તેઓની સામે જે વેળાએ જે વિષય ધરવામાં આવે તેનાથી તે પોતે શિક્ષણ મેળવે છે. શિક્ષ-

જુથી કોઈ પણ તેને રોકી શકતું નથી. ગમે તો જોએલી કે સાંભળી હોય, મોટેરાઓની પાસેથી હોય કે ખીજ માણસોથી હોય, સાઈ હોય કે નરસું હોય, સર્વ આખી ઉમ્મર પર્યન્ત નવા નવા વિષયો શીખે છે. પરંતુ બાલ્યકાલની પહેલો કેળવણી જ સારી પેઠે ફળ દેનારી થાય છે, તે વેળાએ જે વિચારો ઠસે છે તે જતા નથી. તે વેળાએ જેવી કેળવણી મળે છે, તે પ્રભાણે ચારિત્રના દોષ ગુણ ઉત્પન્ન થાય છે. શિલ્પાદિ શિક્ષાનો કાળ અકાળનો વિચાર છે ખરો, પરંતુ ધર્મ તથા નીતિ શિક્ષણને માટે કાળ અકાળનો વિચાર નથી. બાલ્યકાળે ધર્મ નીતિની કેળવણી ન આપ્યાથી તે શિક્ષણ ઘણુંજ ખારે થઈ પડે છે.

શિક્ષકના હાથમાં છોકરાંને સોંપતા પહેલાં તેઓના પ્રત્યે કેવી રીતે વર્તવું જોઈએ, તે જાણવું એ માખાપનું કર્તવ્ય છે. છોકરાંની કઈ વેળાએ કઈ મનની વૃત્તિ ખીલે તે સારી પેઠે જાણીને તે વૃત્તિને યથાયોગ્ય રીતે પરિચાલનથી બળવાન કરીને સારે માર્ગે લગાડવી એ માખાપનું કર્તવ્ય કર્મ છે. છોકરાંની સ્વભાવદત્ત જે બુબુલ્સાવૃત્તિ એટલે જ્ઞાન મેળવવાની વૃત્તિ છે, જેમાં કોઈ રીતે હરકત ન પડે તેવી માખાપે તજવીજ રાખવી જોઈએ. બાલ્યકાલે તેઓના અકોમળ માનસ ક્ષેત્રમાં દયા, ન્યાયપણું, શ્રદ્ધા, ભક્તિ વગેરેના ખીજ ન વાવ્યાથી અનિષ્ઠ થવાની પૂરેપૂરી સંભાવના છે. જો દયા, ધર્મ વગેરે સારી વૃત્તિયો છોકરાંનાં હૃદયમાં કાયમ ન થાય તો શું તેઓનું લખવું વાંચવું જનમંડળમાં સારવાનું તરીકે થઈ શકે? ધર્મ વગરનો માણસ શું કદી મનુષ્યના પદને લાયક થઈને પોતાના જન્મનું સાર્યક કરી શકે? માખાપને તાજે થઈને જો છોકરાંમાં વિદ્યા ઉપર પ્રેમ, મોટેરાઓની આજ્ઞા પાળવી, શ્રમશીલતા, પોતાની ચઢતી કરવાનો યત્ન વગેરે

સદ્ગુણ ઉત્પન્ન ન થાય, તો તેની કૃતવણીને માટે યત્ન કરીને શિક્ષક શું કદી પૂર્ણ મનોરથ પાર પાડી શકશે ? ધણાંક માણસો વિષયક-ર્મમાં અથવા ખુશાલીમાં નિમગ્ન થઈને છોકરાના પ્રત્યે કર્તવ્યકર્મ કરવામાં વખત મેળવી શકતાં નથી. ધણાકો છોકરાંની કૃતવણી આપવાને માટે પોતાની પાસે રાખવાને દૂર રહ્યા. તે પાસે હોય તો કંઠાળો આપે તેથી તેઓને બીજી જગ્યાએ મોકલે છે અથવા જલદીથી તેઓને નિશાળમાં મોકલવાના યત્ન કરે છે. કેટલાકો છોકરાંના ઉપર વધારે રોહવાળા હોવાથી તેઓને ધણાં સ્લાહ લડાવીને તેઓની ખરાબ ધૃત્તિ પરિપૂર્ણ કરે છે. આવી રીતે ગેરવાજબી ઉત્સાહ દઈને તેઓના ખરાબ સ્વભાવને વધારી મૂકે છે. કેટલાંક માખાપો છોકરાંનું રોવું સહન નહિ કરી શક્યાથી તે જ ઈચ્છા કરે છે તે જ તેને આપે છે, તેથી તેને એક રીતે ઉપદેશ મળે છે કે જો માખાપો વગેરે કોઈ તેને પસંદ પડતી વસ્તુ ન આપે તો તે રોવાથી જરૂર મળશે. આમ કર્યાથી બાળકોની રોવાની પ્રવૃત્તિ તથા લાડ વધે છે. વળી કેટલાકો છોકરાંના ઉપર ધણું જ બે પરવાઈ ધારણ કરે છે. તેમજ સર્વદા માર મારે છે. સામાન્ય અપરાધ જોવાથી તરત ક્રોધથી સળગી ઉઠીને કડવાં વેણુ બોલે છે અથવા મોટો માર મારે છે. ધણાકો છોકરાંના ઉપર વાત્સલ્યભાવ દેખાડીને તેઓનાં સુખમાં સુખ જાણવું અને દુઃખમાં દુઃખ સમજવું એ પોતાનો ગૌરવ નાશ થયેલો સમજે છે; આવો ભય કરીને પોતાનો જેવો ગંભીર સ્વભાવ હોય છે તેઓને પણ તેમ કરવાનો યત્ન કરે છે, અને તેઓને અતિ નિર્દોષ રમત કરતા જોવાથી પણ ધણાજ ગુસ્સે ભરાય છે. માખાપના આવા આચરણથી છોકરાંની ધણીજ નુકસાની થાય છે. એથી માખાપના ઉપર છોકરાંની શ્રદ્ધા તથા ભક્તિ ઓછી થાય છે અને છોકરાંની પોતાની

ચઢતી કરવાની પ્રવૃત્તિ નાશ થઈને કપટતાનો આચાર પકડવાની વૃત્તિ વધે છે. વળી ઉઘ્રસ્વભાવનાં માળાપની આગળ રહીને બાળકો ધણુ જ અસુખ મેળવે છે તેથી તેઓ બીજા લોકોની અથવા નોકર ચાકરની આગળ રહીને સુખ મેળવવાનો યત્ન કરે છે. તેને લીધે તેઓના સ્વભાવ ધીરે ધીરે ખરાબ થાય છે.

એવાં ધણાંક માળાપો છે કે તેઓનાં છોકરાં જો પડોશીની કોઈ વસ્તુ ચોરીને લાવે છે તો તેને માટે તેઓને કંઈ કહેતાં નથી, અને તેવું કામ કરવું એ ધણું ખરાબ તથા અર્કતવ્ય છે. જો માણસ એવાં કામ કરે છે, તે જનમંડળમાં નિન્દાને પાત્ર તથા ઈશ્વરની આગળ સળને પાત્ર થાય છે ઈસાદિ વાક્યથી તેઓને ઉપદેશ આપે છે પણ તે વસ્તુઓ જોની હોય છે તેને પાછી ન આપતાં પોતે તે આદરની સાથે લે છે. તેઓ આવી રીતે બાળકને ખરાબ કામમાં ઉત્સાહ તથા પ્રવૃત્તિ કાવમ કરે છે. તેઓ એ સર્વ કામથી જો પોતાને તુકસાન કરે છે તે સમજી શકતાં નથી. એક એક વખતે માળાપના સાધારણુ ધરના બનાવને લીધે છોકરાંની સામે લઢાઈ ટંટો કરવામાં ઓછાપણું રાખતાં નથી. તેઓની આવી ખરાબ વર્તણૂક જોયાથી છોકરાંના મનમાં કેવી જાતનો ભાવ ઉત્પન્ન થાય તેનો જરા પણ વિચાર કરતાં નથી. એવાં ધણાંક માળાપો તથા ધરના ઉપરીઓ છે કે, જોઓ પોતાનાં ખરાબ આચરણથી અને કુટુંબમાંના એક માણસની પ્રશંસા તથા બીજાની નિન્દા કરીને તેઓમાં દ્વેષ તથા ઝગડો ઉત્પન્ન કરે છે. કેટલાકે સાફ કામ કર્યાથી ઈનામ આપીશ, ખરાબ કામ કર્યાથી સજા આપીશ આવું કપૂલ કર્યા છતાં કામની વખતે તેનો ઉપયોગ કરતા નથી, તેઓનાં વાક્ય તથા કામનું મળતાપણું જોવામાં આવતું નથી. તેથી તેઓ અતિ મોટેરા હોવા છતાં તેઓના

ઉપર વિશ્વાસ તથા ભક્તિ રહેતી નથી. માળાપના આ બધા અન્યાય આચરણ જોઈને અત્રે બાળકો તેઓના પ્રત્યે શ્રદ્ધા તથા ભક્તિ વિનાના થઈ પડે છે. અન્તે તેઓની આજ્ઞા તથા ઉપદેશ માનતા નથી. આવા માતૃપિતાની સાથે છોકરાંનો જે કુદરતી સંબંધ છે તે તુટી જાય છે અને તેને લીધે માળાપને કેટલું કષ્ટ ભોગવવું પડે છે તેનું વર્ણના અન્ત કોણ આણી શકે? એક ખરાબ છોકરો ઉત્પન્ન થયાથી કોઈ વખતે માળાપને એટલો મોટો ક્લેશ તથા મર્મવેદના થાય છે કે તે જોવાથી -હૃદય ચીરાઈ જાય છે. તેવી યાતના પોત પોતાની ગેર વાજબી વર્તણૂકનું ફલ છે, તે તે વેળાએ નહિ સમજાયાથી, વિદ્વાતાના ઉપર દોષ લગાડીને થોડોક શાન્ત થાય છે. ઘણા માણસોનો એવો વિચાર છે કે, છોકરાં ઘણા જ ખરાબ છે, તેને જલદીથી નિશાળે મૂકવાં જોઈએ, મેહેતાજીના મારથી તથા તેના ધાકથી બધા દોષ એકદમ જતા રહેશે. ઘણાક મેહેતાજીઓ એવા છે, તેઓ મીઠા વચ્ચન કહીને તથા ઉપદેશથી કોઈ ખરાબ છોકરાંની વર્તણૂક ન સુધારી શક્યાથી પોતાનો પ્રભાવ દેખાડવા માટે મારીને તેના દોષ સુધારવાની તજવીજ કરે છે. એવી રીતે અજ્ઞાન બાળકો અપરિણામદર્શી માળાપની આગળ રહીને ખરાબ ચાલ શીખે છે, પછી શિક્ષકની આગળ તે ખરાબ ચાલની સળ ભોગવે છે. ઘણાક મેહેતાજીઓ કુર વ્યવહારથી પોતાના પંદના ગૌરવપર એકીવારે પાણી મૂકે છે અને પોતે ધાતક થાય છે. જો માળાપ બાળકોને બાલ્યકાળથી નીતિનું શિક્ષણ આપે તો અતિ સહજમાં તેઓની યુદ્ધિવૃત્તિઓની ઉન્નતિ થાય. તેઓ જો છોકરાંને નમ્ર તથા વિનીત કરીને શિક્ષકને સોંપે, તો શિક્ષક સહજમાં તેઓને વિદ્યાભૂષણમાં ભૂષિત કરી શકે; બાળકો વિદ્યાલયમાં જે જે ઉપદેશ મેળવે છે, તે જો ધરના મા-

જુઓમાં જોવામાં આવે તો તે ઉપદેશ અનાયાસે સમજીને ધ્રુષ્ટેલું ફલ ઉત્પન્ન થાય. પણ જો તેઓ સર્વદા ધરમાં અસત્ વ્યવહાર જીએ, તો નીતિવાળા પુસ્તકો વાંચ્યાથી અથવા શિક્ષકની આગળથી સારી શીખામણ મળ્યાથી તેઓને વિશેષ લાભ થતો નથી. ઉપદેશ મેળવવાના કરતાં દૃષ્ટાંત જોવાથી વધારે ફળ ઉત્પન્ન કરે છે. એટલા માટે છોકરાંની ધર્મ તથા નીતિની કેલવણી આપવા માટે તેઓ નીતિશાસ્ત્રને અનુસરતા કામ કરવા જોઈએ અને અવકાશાનુસાર રામ-ચન્દ્ર, યુધિષ્ઠિર, સીતા વગેરે પ્રસિદ્ધ મહાન પુરુષોનાં ચરિત્રો કહીને બાળક બાલિકાઓને તેની નકલ કરવાની ઈચ્છા બળવાન કરવી જોઈએ. કારણ કાર્યથી સાધુ વ્યવહારનો અભ્યાસ નહિ થયાથી કેવળ દયા, ન્યાય, વગેરે દૃષ્ટાંત જોવાથી અથવા સાંભળ્યાથી તથા તે તે વિષયનો ઉપદેશ મેળવ્યાથી ઉત્તમ પ્રકારે ફલદાયક થતું નથી. ઉપદેશના પ્રમાણે કામ ન કરાવ્યાથી શું છોકરાં સારી રીતે ધર્મશીલ તથા નીતિમાન થઈ શકશે ? એટલામાટે બાળકોને સારી શીખામણ આપીને તેઓ જેના યોગે શીખામણ પ્રમાણે કામ કરે તે વિષે ચત્રવાન થવું એ માખાપતું, શિક્ષકનું તથા બીજા રક્ષકોનું કર્તવ્ય છે. છોકરાને યોગ્ય શિક્ષકના હાથમાં સોંપીને નિરાતે ખેસવું ન જોઈએ. શિક્ષક કેવી રીતે કેળવે છે, છોકરાં કેવી રીતે કેળવણી લે છે, હમેશાં શા શા વિષય શીખે છે, છોકરાંની વર્તણૂક કેવી છે ઇત્યાદિ વિષયપર બનતી તપાસ કરીને જાણી લેવું એ માખાપતી ફરજ છે. એમ કર્યાથી છોકરાં શીખવામાં ઉત્સાહ યત્ન તથા આનન્દ વધારશે, છોકરાંના ઉપર માખાપતું ઉપરીપણું સાચવ્યાથી શિક્ષકનું કાર્ય પણ સહેલાઈથી થાય છે.

પિતા માતાની શિક્ષણ પદ્ધતિ.

બાળકોના શાસન તથા શિક્ષણ વિષય એક વાત સર્વદા યાદ રાખવી જોઈએ. ઘરમાં ન્યાય પૂર્વક સ્વતંત્રતા અને ન્યાય પૂર્વક શાસન બે રાખવા જોઈએ. બાળકો નામ્યતા રમતા ફરે જાણે તેઓને જોનાર કોઈ નહિ હોય, તોપણ ગેરવાજખીના માર્ગ ઉપર પગ મૂકતાજ જાણી શકે કે એક જણ અથવા બે જણની નજર તેઓની સાથે સાથે ફરે છે.

જે ઘરમાં ક્રોધશીળ માખાપ છે તે ઘરમાં બાળકોનું મન રમતું નથી; જેમ માછલીઓ નહિ રમ્યાથી વધતી નથી, તેમ બાળકોનું મન ન રમ્યાથી વધતું નથી.

એવા ઘણા અભણ માખાપો જોયા છે કે તેઓ ધારે છે કે છોકરાં રમવામાં જે વખત ગાળે છે તે વખત નકામો ખર્ચ છે, અને રાત દિવસ પુસ્તકોમાં નજર રાખે તો તેની ખરી ઉન્નતિ પાય છે. એ ખોટા વિચારથી દોરવાઈને તેઓ બાળકોનું રમવાનું સહન કરી શકતા નથી. એવા માણસનાં છોકરાં માંદાં, તવાયલાં, નિષ્પ્રભ, જડ સ્વભાવના થઈ જાય છે.

છોકરાંને રમવામાં હરકત નાખવી તો દૂર રહી પણ તેઓને જે કળવણી આપવામાં આવે, તે પણ જે રમતની અન્દર અપાય તો ઘણુંજ સાફ પરિણામ થાય. બાળક અક્ષર ઓળખતો નથી, તરેહવાર રંગના પાના અથવા ચિત્રો લઈને તેની જોડે રમવાનો આરંભ કરો, હસતાં હસતાં બે દિવસમાં શીખી જશે.

સુબોધ અને આજ્ઞા પાળનાર છોકરાંની જનમંડળમાં ઘણી પ્રશંસા થાય છે, પરંતુ તેને સુબોધ તથા આજ્ઞા પાલન કરવા જતા ઘણો વખતે કઠોર શાસનથી તેના બવિષ્યનું મનુષ્યત્વ મેળવવામાં

હરકત નાંખવામાં આવે છે, તે ઘણાકો વિસરી જાય છે.

છોકરાં રમે છે બોલાવ્યાં પણ આવ્યાં નહિ, એક વસ્તુ લાવવાને કહ્યું પણ તેઓ લાવ્યાં નહિ, એ જોડેલો જોધએ તેડેલો દુઃખનો વિષય નથી; પણ ખીન્ને એક માણસ ક્લેશ પામે છે તે જોધને તેઓને દુઃખ ઉપજ્યું નહિ, એક ખરાબ કામ કરીને તેઓ ખરું બોલવાને હિમ્મતવાન થયા નહિ, એક વર્તણૂક જોધને અથવા પોતે કરીને દુઃખિત થયા નહિ એ વધારે અફશોસકારક છે.

ત્યારે બાળકોના મનમાં જે આવે તેજ કરવા દેવું જોધએ, એમ પણ થવું ન જોધએ; એવી રીતે જો તેઓ વર્તે તો ભવિષ્યમાં ઇચ્છા તથા ઇચ્છેલી વસ્તુ મેળવવામાં વિલંબ સહન કરશે નહિ. ધીરજ અને સહનશીલતા જે આ બે મોટા ગુણ છે તે તેઓના ચરિત્રમાં ખીલશે નહિ. આજે જે ઇચ્છા ઉત્પન્ન થઈ છે તે પરમદહાડે મળશે, આ મહિનામાં જે પામ્યો નહિ તે ખીજ મહિને મળશે, આવી રીતે તેઓને સહનશીલતાની કેળવણી આપવી જોધએ. તેઓની ગેરવાજખી ઇચ્છામાં હરકત પુગાડીને તેઓને ધીરજનું શિક્ષણ આપવું જોધએ. ભવિષ્યમાં તેઓ પોતાની શુભ ઇચ્છાથી અશુભ ઇચ્છાને કબજામાં રાખતા શીખશે, માખાપના શાસનને તેનો પૂર્વાભાસ તથા આરંભ કરેલો ધારશે.

મીઠાં વચન, દૃઢ પ્રતિજ્ઞા, સર્વના ઉપર માખાપની સાધુતા, બાળકોના શાસન તથા શિક્ષણના સર્વ મોટા ઉપાયો છે.

એક પિતાએ છોકરાને જુદું બોલવાને માટે માર્યો, સારપછી તરત તેની સામે એક ચાકરને જુદું કહેતા શીખાડ્યું. તેના મારવાનું ફળ ક્યાં રહ્યું ? ઘણાંક મૂર્ખ માખાપો પોતે જે દોષમાં દોષી હોય છે, છોકરાંને તે દોષને માટે સજા આપે છે, એના કરતાં ખીજી

મૂર્ખતાની કલ્પના કરી શકાતી નથી, પોતાને પહેલાં સુધારીને પછી ખીજને સુધારવાનું કલ્પાથી સારું કૃળ ઉત્પન્ન થાય છે.

છોકરાંને તાબેદાર કરવાનો પાયો શ્રદ્ધા છે, શ્રદ્ધાનો પાયો ચારિત્ર છે. જે માખાપના ચરિત્રના ઉપર છોકરાંની શ્રદ્ધા નથી, તેઓને વધારે વાર સુધી શાસન કરવાથી ફાયદો થતો નથી.

કુટુંબમાં કોઇ માણસ પારકાની એક વસ્તુ ગેરવાજખી રીતે લાવ્યો છે, તે જોઇને એક ગૃહસ્થ ઘણોજ અફસોસ કરે છે, મનના કલેશથી ખાવા પીવામાં સુખ માનતો નથી, અને જ્યાં સુધી તે વસ્તુ જેની છે, તે પાછી નહિ આપવામાં આવે, ત્યાં સુધી તે સ્થિર રહી શકતો નથી, બાળકનું આ ભાવપર લક્ષ ગયું ને એનાથી જે શિક્ષણ સ્વાભાવિક રીતે મળ્યું, તે તેને દશ દહાડા પાસે બોલાવીને કહેવું કે “ પારકી વસ્તુનો લોભ દરતો ના. ” આવી સુખની શીખામણ આપ્યાથી મળત નહિ.

બાળક બાળિકાઓને ઉપદેશ આપતી વખતે જોવામાં આવ્યું છે કે “ આ કરવું જોઇએ પેલું ન કરવું જોઇએ. ” ઇત્યાદિ સાધારણ ભાવથી નીતિની શીખામણ આપવાના કરતાં કોઇ માણસના ચરિત્રનો ખરો ખનાવ તારવી કાઢીને વાર્તાની રૂબે કલ્પાથી તે જલદી ગ્રહણ કરી શકે છે. એટલામાટે વાર્તાથીજ તેઓને ઉપદેશ આપવો જોઇએ.

છોકરાંના લાલનપાલન વિષે એક વાત સર્વદા માખાપોએ યાદ રાખવી જોઇએ. ઘર બાળકને એવી જગા થવી જોઇએ કે, જ્યાં તેઓના સુખમાં ઓછાપણું રહે નહિ. એટલે તેઓની રૂચિ, ઈચ્છા તથા આકાંક્ષા સર્વે પૂર્ણ થવાનો ઉપાય રહે, માખાપની જોડે એવો ગાદો સંબંધ બંધાય કે માખાપને મિત્રની પેઠે જાણે અને અસંકો-

અથી તેઓને મનની વાત કહે. જે ધરમાં મનની વાત નહિ કરી શકે તો એ વાત કહેવાને માટે માણસને બહારથી શોધશે. તેમ થવું સાઈ નથી, તેમાં વિપદ છે.

ખાળકાને મારથી તથા ધાકથી શાસનમાં રાખવા એ સુચિત્ત વાળું કામ નથી. આપણે ગુસ્સાને તાળે થઈને જ્યારે મારીએ છીએ, ભારે ધર્મના નિયમમાં હરકત પુગાડીએ છીએ, કારણ કે માણસ ઉત્તેજનને તાળે થઈને જે કામ કરે છે, તેમાં ધણુંકરીને ન્યાયને સાચવી શકતો નથી, નાના પાપથી મોટી સજા થાય છે. શરીરની સજાના કરતાં દંડ સ્વરૂપ તેઓની પ્રિય વસ્તુઓથી જે તેઓને છેડા રાખવામાં આવે, તો વધારે સાઈ ક્રૂણ નીપજે છે. છોકરાંને કહ્યું કે, જે તું ખરાબ કામ તથા ગેરવાજખી કામ કરીશ, તો તને જે સારી છત્રી આપી છે તે લઈ લઇશ. તે અપસધી થયાથી તેમ કરવું, એ સજા તેના અન્તઃકરણમાં લાગશે અને ઘણા દિવસ સુધી થાદ રાખશે.

સર્વદા મારવું જરૂરતું નથી; પરંતુ ગેરવાજખી કામ કર્યાથી હું છુટીશ નહિ, એક માણસ જેવા માટે તથા ખખર મેળવવા માટે મારી પછવાડે માણસ છે, એટલું જ તેના મનમાં હોય તો તેઓ ધણુંકરીને સારે માર્ગે ચાલશે.

છોકરાં કોઈ કોઈ વખતે સાધુ બાવથી ચલિત થઈને ધરની નુકસાની કરે અથવા ગેરવાજખી કામ કરે, માખાપની અવસ્થા ન જાણતાં દાન કરવા ઈચ્છે, એકમેકને મદદ કરવા જતાં ધરની વસ્તુનો નાશ કરે, ખીજા છોકરાંનું બહુ કરવા જતાં પોતાને વિપદમાં નાખે. આવી જગાએ માખાપને ઘણું વિચાર કરવાની તથા સંકેટની જગા છે. એક ખાજીએ તેઓએ જે નુકસાન અથવા ગેરવાજખી કામ કર્યું

છે તે દેખાડવું અને સુધારવું એ જોમ જરૂરનું છે, તેમ ખીજી બાજુએ સાધુભાવ તથા ઇચ્છાને તાબે થઇને કામ કર્યું છે તેના ઉપર સન્તોષ દેખાડવો અને તેનું પોષણ કરવું એ કર્તવ્ય છે. ઘણાંક મૂર્ખ માખાપો ગુસ્સે થઇને તે વેળાએ સુધારવા જતાં તેઓના હૃદયના સાધુભાવોને પગ નીચે કચરી નાખે છે. ઘરની નુકસાની થયા છતાં એ સમય તેઓને તિરસ્કાર ન કરવા એ ઉત્તમ છે.

જીવતા સાપ ઉપર પગ મૂકે તે સારો પણ છોકરાંના વિવેકના ઉપર પગ મૂકવો સારો નથી. સાવચેત ! સાવચેત ! એવું કામ કદી કરશો ના. તેની ધર્મબુદ્ધિ તેઓને જે માર્ગ દેખાડે, તે જો તેઓને વિષદ્દ લાગે, મૃત્યુનો માર્ગ થાય, સર્વ ખરાખીનો માર્ગ જણાય, તોપણ તેઓના વિવેકને આદર કરજો; ભયથી તેઓને વિવેકના વિરૂધ્ધ વર્તવામાં લગાડતા ના. જો બની શકે તો વિવેકનો ખરો રસ્તો દેખાડવાનો યત્ન કરો, જો અસમર્થ હો તો મનમાં તે મનમાં દુઃખિત થાઓ, પરન્તુ તેના મનુષ્યપણામાં તથા મહત્વના ઉપર હાથ નાખશો ના. વિવેકને જો જ્ઞાન કરશો તો તેઓનું મનુષ્યપણું રહેશે નહિ.

“ છોકરાં મારા કહ્યા પ્રમાણે ઉઠે, મારા કહ્યા પ્રમાણે બેસે. ” એવી ઇચ્છા ન કરતાં સ્વતંત્ર રીતે વિચાર કરે, એટલુંજ નહિ પણ મારી ખોડ તથા ભૂલો અસંકોચથી દેખાડે, અને પોતાનો કર્તવ્યનો માર્ગ પોતે જોઈ લે, એવું મનુષ્યત્વનું શિક્ષણ આપવાની ઇચ્છા કરો. તેજ ઉદાર માખાપનું કર્તવ્ય છે. આવી રીતે એક માણસ થયાથી દશ માણસો તૈયાર થાય છે.

ખાળકો જ્યાં સુધી મોટા ન થાય, જ્યાં સુધી તેઓની વિચાર શક્તિ તથા વિવેક ન ખીલે, ત્યાં સુધી માખાપે જે સારો માર્ગ જાણે

તે રસતે તેઓને ચલાવવા જોઈએ. પણ તેઓની યુક્તિ તથા વિવેકને ખીલવવાનો યત્ન કરવો જોઈએ. આપણાં કાર્મણીયુક્તિયો યથા રીતે તેઓને સમજાવવાનો યત્ન કરવો જોઈએ, એને આય અન્યાય દેખાડવાં જોઈએ. ઘણાકો ધ્રુવ છે કે બાળકને કેવળ હુકમથી ચલાવવા જોઈએ પણ એ તેઓની ભૂલ છે; તેઓની જોડે પણ યથાસાધ્ય બુદ્ધિશાળી જીવની પેઠે વ્યવહાર રાખવો જોઈએ.

બાળકો સર્વદા ધરમાં ત્રણ વસ્તુઓ જોઈ શકે. ૧ સત્યના ઉપર નિષ્ઠા, ૨ જીવના ઉપર પ્રેમ, અનેક ઈશ્વરનો ઉપર ભક્તિ. આ ત્રણ હેવા રહેવાથી તેઓ મનુષ્યપણામાં આવશે.

શું યુનિવરસિટીની શિક્ષણ પદ્ધતિ ઉત્તમ છે !

યુનિવરસિટીની શિક્ષણ પદ્ધતિના ઉપર અમારો પહેલો વાંધો એ છે કે એમાં કેટલાક જ્ઞાનની વાતો સંભળાવે છે, જ્ઞાન સ્પૃહાને ઉત્તેજિત કરતી નથી; પારકાના કેટલાક વિચારો મનમાં ઢાળે છે, વિચારશીલતાને ઉદ્દીપ્ત કરતી નથી. પરીક્ષા તથા પાસ થવાના ઉપર મોટી નજર હોવાથી શિક્ષક તથા વિદ્યાર્થી એકબીજા જ્ઞાન સ્પૃહાને ઉદ્દીપનાના ઉપર યત્ન નહિ હોવાથી કેટલાક જાણુવા જેવા વિષયના ઉપર યત્ન કરવામાં આવે છે; હૃદય મનનું વિસ્તારપણું તથા વિચારશીલતા મેળવવા કરતાં પારકાના વિચાર મેળવવાની તરફ પ્રવૃત્તિ રહે છે. જો તેઓ પોતાના જ્ઞાન વિસ્તારની મતલબથી તેઓના મુકરર પુસ્તક વાંચવાના કરતાં વધારે ખીજાં પાંચ સાત પુસ્તક વાંચવા આજ્ઞા, તો તે તરફ શિક્ષક કે વિદ્યાર્થી ઈર્ષપણુ ધ્યાન આપતા

નથી. તેઓ તે પાઠ પુસ્તકના કેટલાક વિષય લખને ઉનમત હોય છે.

ખીજો વાંધો એ છે કે એક અતિરિક્ત પ્રતિદ્વિત્વ તથા ઉત્તેજનામાં પડવાથી વિદ્યાર્થીઓના મસ્તક અતિ માત્ર ઉત્તેજિત થાય છે; તેઓ પોતાના શરીર તથા મનને અપકાર કરે છે.

ત્રીજો વાંધો એ છે કે યુનિવર્સિટીની સેન્ટે જે મુકરર કર્યું છે તેના શિવાય ખીજા ધણા જાણવા જેવા તથા શીખવા જેવા વિષયો છે, તેનું શિક્ષણ આપવાનો લાગ મળતો નથી. પહેલાં ગુજરાતી ભાષા સારી રીતે શીખતા નથી, દુધીઆ દાંત પડવાની પહેલાં ઠટમટથી અંગ્રેજી શિક્ષણ આપવાની પદ્ધતિ બાળકોના મનના વિકાશને કમજોર કરી નાખે છે.

ચોથો વાંધો એ છે કે ધર્મ તથા નીતિને આપણે સર્વથી ઉપર જગા આપવા ઇચ્છીએ છીએ, વિશ્વ વિદ્યાલયની પદ્ધતિ મૂંઝે મોંએ એ કહે છે કે ધર્મ તથા નીતિનું શિક્ષણ માનવની શિક્ષણના અંતર્ભૂત નથી. તમે અસત્ તથા અધર્મિક છો કે નહિ તેની સાથે આપણો સંબંધ નથી, તમે આટલું સાહિત્ય, આટલું અંકશાસ્ત્ર, આટલું સંસ્કૃત, આટલો ઇતિહાસ શીખ્યા છો કે નહિ આપણુ તેજ જેવા ઇચ્છીએ છીએ; એ જો શીખ્યા હોય તો અમારી આપેલી ડીગ્રી લઈ જાઓ. આ નિઃશબ્દ શિક્ષણનું ફળ,—ધર્મ—શિક્ષણને શીખેલા માણસોને હીન કરે છે.

વ્યક્તિગત શિક્ષણ પદ્ધતિ.

જો કોઈ પાઠશાળા અથવા વિશ્વવિદ્યાલય પોતાના વિદ્યાર્થીઓને એક નમુનાના કાચબામાં ઢાલવાનો યત્ન કરે અર્થાત્ તેઓને દરેકને

પોતાનું પોતાપણું ન ખીલવતાં જે એક સાધારણ આદર્શથી બધાને
 કરવાનો યત્ન કરે, તે સમજાય છે કે તે પાઠશાળા અથવા વિશ્વ-
 વિદ્યાલય ખરેખરાં શિક્ષણ આપવામાં ઘણાંજ અથોગ્ય તથા અસ-
 મર્થ છે. ખરું શિક્ષણ શું છે ? પોતાનું ઉત્કર્ષ કરવું-ઉન્નતિ કરવી.
 જે આત્મામાં છુપી રીતે રહેલું છે તેને ઉપર લાવવું-ઉન્નત કરવું.
 પોતાપણાને ખેડવું-પોતાને પોતાનું યથાર્થ અનુરૂપ કરી મૂકવું. કોઈ
 માણસ વિશેષને એક સ્થાનીય આદર્શનો અથવા લૌકિક આદર્શના
 જેવો કરીને ધડવા જતાં, શિક્ષણનો ઉદ્દેશ નિષ્ફળ થઈ જાય છે.
 સૌભાગ્ય કમથી આ સીધું કહેવું, હમણા પહેલાના કરતાં સમજવા
 પામ્યા છે. તેની સાક્ષી, પુત્રણો તથા કલરોડાની સરકારી પાઠશા-
 લામાં આજ કાલ વ્યક્તિગત શિક્ષણપદ્ધતિ પ્રમાણે શિક્ષણ આપ-
 વામાં આવે છે. લાંની વિદ્યાલયોનો ઈન્સ્પેક્ટર સાર્વ એજ્યુકેશન-
 રિવ્યુમાં આ વિષય વિગતવાર લખે છે. “ અહીંનાં વિદ્યાલયો
 જે આદર્શથી બનાવ્યાં છે તેનું મોટામાં મોટું લક્ષણ વ્યક્તિ-
 ત્વની રક્ષા છે. દરેક બહુનાર વ્યક્તિભાવથી કામ કરે છે,
 વ્યક્તિભાવથી ઉન્નતિ કરે છે, વ્યક્તિભાવથી ઉચ્ચશ્રેણીમાં
 ઉન્નત થાય છે અને વ્યક્તિભાવથી પરીક્ષાના ચિન્હની ડીઝીમાં
 ધીરે ધીરે વધે છે. વિદ્યાર્થીઓની સુખાકારીનો સર્વથી મોટો વિ-
 ચાર કરવાનો વિષય છે; શરીરની આત્મોત્કર્ષની સર્વાંગ સંપૂર્ણ એક
 પદ્ધતિ ચલાવવામાં આવી છે. ૬ થી ૬૫ સુધી વાંચવાનો કાળ નિ-
 ર્ધાર્યો છે-તેના શિવાય કંઈ કામ કરવામાં આવતું નથી, રકુલના
 બધા ભાગમાં ટ્રિંગરગાર્ડન નામની પર્યવેક્ષણ પ્રધાન શિક્ષણ પદ્ધતિ
 અનુસૂત થાય છે. પ્રત્યેક વિદ્યાર્થી પોતાનું કામ જ્યાં સુધી કરી
 શકે ત્યાં સુધી કરે છે, દરેક ઓરડામાં કેટલાક નિશાળિયાઓના

જૂદા જૂદા ટેબલો છે, હાં ખેશીને પૃથક બાવથી પોતપોતાનાં કામ કરે છે—શિક્ષક તેઓને હારખંધ ઉમા કરાવીને અથવા મનોરંજન કરવાનો પ્રયત્ન કરીને અથવા ભાષણ આપીને અથવા વ્યાખ્યા કરીને વખત ગાળતો નથી. તે દરેકના ટેબલની પાસે જઈને વિદ્યાર્થીઓનો મદદગાર સ્વરૂપ થઈને ઉત્સાહ તથા શી રીતે કરવું તે તેઓ શીખવે છે. તેઓ આત્મ-નિર્ભરનો અભ્યાસ કરે તથા કામને માટે કામ કરવામાં વિદ્યાર્થીઓની સ્વતંત્રતા પ્રસ્ફુટિત થાય. એવું શિક્ષણ આપવામાં આવે છે. ખીજો કોઈ ઉદ્દેશ તેઓની સામે ધારણ કરવામાં આવતો નથી. કામ કર્યાથી કંઈ ઈનામ આપવું અથવા કંઈ ચિહ્નથી ચિહ્નિત કરવું અથવા કોઈ જાતનું બહારનું સન્માન પ્રકાશ કરવું—એમાંનું કંઈપણ થતું નથી—ટૂંકામાં તેની દરકાર પડતી નથી. ગમે તેમ હો, દરેક માણસના સ્વતંત્ર કામ સુશૃંખલાક્રમથી નિરૂપિત થાય છે અને વિભિન્ન વિદ્યાર્થીઓનો ઉન્નતિક્રમ રીતસર લખી રાખવામાં આવે છે—તેના બીપરથી દરેક વિદ્યાર્થીની કેટલી ઉન્નતિ થઈ છે તે સ્વતંત્રરૂપથી જાણવામાં આવે છે.”

કેવળ વાતચીત કહીનેજ હાલની ભાષાઓને શીખવાડવામાં આવે છે. વ્યાકરણના કોઈપણ મુકરર ગ્રંથ વંચાવવામાં આવતા નથી. મિન્સાર્યે કહે છે કે, તે પદ્ધતિનો પ્રતાપ એવો છે કે એનાથી વિદ્યાર્થીઓની તનદુરસ્તીની વૃદ્ધિ થાય છે, અને આત્મનિર્ભરનો અભ્યાસ થાય છે. તેના તાબેના દરેક નિશાળિયાજ નિશાળિયાના આદર્શસ્થળ છે. એના યોગે વધારે કામ કઢાય છે, સંપૂર્ણ ભાવે કામ કરવામાં આવે છે. અને ઉત્સાહપૂર્વક કામ કરવામાં આવે છે. એમાં કોઈપણ નિરુત્સાહવાળો થતો નથી. જો આ બુદ્ધિમાં 'જેટલા જોઈએ તેટલા ઉન્નવલ નથી, તેઓને વધારે બુદ્ધિમાન વિદ્યાર્થીઓની મદદમાં રહેવું

પડતું નથી. ઓછી બુદ્ધિના નિર્જ્ઞાનિયાઓને વધારે બુદ્ધિના છોકરાંની સાથે ખેંચાવું પડતું નથી. અર્થાત્ સ્વતંત્ર ભાવથી કામ કરવાને દરેકને અવસર આપવામાં આવે છે.

માનસિક ઉન્નતિના નિયમ.

હાર્બર્ટ સ્પેનસર કહે છે કે, ચિત્તવૃત્તિની પ્રાતિભાતિકતા અર્થાત્ પરોક્ષતા (representativeness) જેટલી વધે છે, તેટલો માનસિક ઉન્નતિનો પ્રકાશ થાય છે. સાક્ષાત્ ઇન્દ્રિયબોધસમુહ જ્યારે પ્રતિભાતિક આકારમાં આવે છે, સારે જ આપણને વસ્તુજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. વળી વસ્તુજ્ઞાન પ્રતિભાતિક આકાર ધારણ કરીને સહજ યુક્તિની પતન જૂમિ થાય છે. વળી સહજ યુક્તિના સિદ્ધાંતો પ્રતિભાતિક આકારમાં આપીને જટિલતા યુક્તિનું અવલંબન કરે છે. આવી રીતે સાક્ષાત્ ઇન્દ્રિયબોધના છેટાપણાના પ્રમાણે માનસિક ઉન્નતિનું પરિમાણ સુકરર થાય છે.

બાળકની જંગલી અને સુધરેલા મનુષ્યોની ચિત્તવૃત્તિનો ઉદ્ધમ તથા ઉન્નતિની ભિન્ન ભિન્ન અવસ્થાની પર્યાલોચના કરી જોયાથી જ આ વિષય સ્પષ્ટ રીતે સમજારો. બોળાપરનું બાળક જે સામે મળેછે તેને મુખમાં પ્રવેશ કરીને લે છે. તેના ઉપરથી પ્રકાશ થાય છે કે તેના અન્તઃકરણમાં સાક્ષાત્ અનુભૂતિનું પ્રાધાન્ય છે. જે બાળક જરા મોઢું થયું છે, તે રમકડાંના કડકા કરીને જુએ છે, પાનાનું ધર બનાવેછે, પુષ્પ વીણીને એકઠાં કરે છે. તેમાં તેની પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનવૃત્તિની વધારે પરિચાલના જોવામાં આવે છે. સાક્ષાત્ અનુભૂતિયો પ્રતિભાતિક અનુભૂતિના સહયોગથી તે ચારે બાજુની વસ્તુના ગુણ તથા ક્રિયાના

સંબંધમાં જ્ઞાન મેળવવામાં પ્રવૃત્ત થાય છે. વિશેષ કરીને જ્યારે તે ધરમાં થતા કામની નકલ કરીને પુતળા પુતળી લઇને રમે છે, ત્યારે એ પ્રતિભાતિક અનુભૂતિ વધારે જનવલ્યમાન પ્રકાશ યયલી જોવામાં આવે છે. બાળક તથા અસમ્ય માણસની પ્રતિભાતિકતા એના કરતાં પણ વધારે પ્રકાશ પામે છે. પણ તે પ્રતિભાતિકતા તેઓના દરરોજના જીવનના બનાવોને છોડી દેતા નથી. દુઃસાહસિક કાર્ય, બાઇબલ તથા નિમુણતા બધને રેપારિષિયા બધા જંગલી માણસની વાતચીતના વિષય—અને યુવકવૃન્દની આસમાની કલ્પનાનો ખોરાક છે.

આ બધી પ્રતિભાતિ કેવળ માણસ વિશેષના કાર્ય કલ્પનામાં બંધાયેલી છે. કેવળ સુધરેલી સમાજના માનવોને પરિપક્વ ઉમ્મરમાં પ્રતિભાતિક અવસ્થાથી પ્રાતિપ્રતિભાતિક અવસ્થાની ઉચ્ચ ઉચ્ચતર પગથિયામાં ધીરે ધીરે ચઢતા જોવામાં આવે છે કે તેઓ વિશેષ વિશેષ માનવિક ક્રિયા પદ્ધતિઓને સાધારણ નિયમમાં સામેલ કરવાનો યત્ન કરે છે. ધીરે ધીરે મનુષ્ય જ્યારે જ્ઞાન ઉદ્યમના ઉન્નત આદર્શમાં આવે છે, ત્યારે તેને ઉચ્ચતમ પ્રતિભાતિક વિચારમાં નિત્ય મગ્ન જોવામાં આવે છે. તેનું ઉદાહરણ ધારો કે, કોઈ સુધરેલા દેશનો રાજમંત્રી કોઈ સરકારી પત્રનો પ્રત્યુત્તર આપવામાં અસંખ્ય માણસનો સ્વાર્થ તથા અલક્ષિત પ્રભાવ તેની કલ્પનાના પડદા ઉપર જાત રહે છે, કોઈ કાયદાનો ખરડો કરવાની વેળાએ તકરારના સમય સાધારણ પ્રજાના મતામત વર્તમાનપત્રની સમાલોચના કેટલી બાજુએથી કેટલા વિચારો તેના મનમાં પ્રતિભાત થાય છે. અને તે કાયદો સમર્થન કરીને જ્યારે તેને બાષણ આપવું પડે છે, ત્યારે પક્ષતું વિપક્ષતું સારું નરસું, લાગ અલાગ કેટલું તેને દેખાડવું પડે છે. આ બધું તેના બહુ દર્શન સમષ્ટિના પ્રાતિપ્રતિભાતિકતું ફળ છે.

જ્ઞાનના વિષયમાં જેમ જેવામાં આવ્યું તેમ અતુભૂતિના વિષયમાં પણ જેવામાં આવે છે.

બાળકના ચિત્તમાં સૈન્દ્રિયક સુખ દુઃખની સાથે આનંદ, ક્રોધ, ભય વગેરે અસ્પષ્ટ ભાવનો સંચાર થાય છે આ બધા ભાવ દૈહિક અતુભૂતિના સાક્ષાત્ પ્રતિભાતિ માત્ર છે. એનાથી વધારે ઉંચે ચ-
દતા નથી. અને આ બધા ભાવ નીચલી પંક્તિના જીવમાં પણ જોવામાં આવે છે. નાના બાળકના ચિત્તમાં વળી જરા જટિલતા ભા-
વનો પ્રકાશ દીઠામાં આવે છે. પ્રશંસા મેળવવાની ઇચ્છા અધિકાર-
વાસના વગેરે પ્રવૃત્તિયો આ ઉમ્મરમાં સક્રિય થઈ પડે છે. એ પ્ર-
વૃત્તિયો પ્રતિભાતિક પંક્તિમાં સામેલ છે. એના પછી જેમાં સહાનુભૂતિનો સંબંધ છે એવી ઉચ્ચતર પ્રવૃત્તિયોનો અભ્યુદય દીઠામાં આવે છે. બીજાના શુભ અશુભના ઉપર નજર, જે નાની ઉમ્મરમાં ધણી દીઠામાં આવતી નથી, તે જરા મોટી ઉમ્મરે પ્રકાશ પામે છે. શ્રેણીના માણસ પ્રાતિભાતિકતાની નીચલી અવસ્થામાં બરાબર રહી જાય છે. ન્યાયપરતાના અંકુર માત્ર થાય છે તે જોવામાં આવે છે, તેનો પ્રાતિપ્રતિભાતિક અનુભવ તેની ઉપર ઘણો ચઢેલો જોવામાં આવતો નથી. પણ સુધરેલા માણસમાં-ઉચ્ચ આદર્શના સુધરેલા માણસમાં જનહિતૈષિતાનું એક મોટું લક્ષણ છે. એટલું જ નહિ પણ સાધારણ હિતને માટે કોઈ કોઈ વખતે તેઓને આત્મહિત વિસર્જન કરતાં દીઠામાં આવે છે. આ બધી જગાએ અત્યુન્નત પ્રાતિપ્રતિભાતિક વિચારો અત્યુન્નત પ્રાતિપ્રતિભાતિક ભાવોનો પ્રસવિતા છે. ચારે બાજુની સામાન્ય વસ્તુ ઇતર લોકોને જેવે છે, પણ જેઓ જ્ઞાન-ભાવે સમુન્નત છે તેઓ તે બધાને તુચ્છ કરીને એવી મહત્ત્વ કલ્પનાને મનમાં જગા આપે છે કે જેથી પ્રાતિપ્રતિભાતિકતા છેલ્લા શિખર

ઉપર આવે છે. માનવ સમાજની ઉન્નતિની સાથે જેટલું જૈવનિક કાર્યકલાપની બહુલતા તથા વિચિત્રતા બને છે, અજ્ઞાનપણું તથા બહુદર્શિતાની વૃદ્ધિ થાય, તેટલી મનની પ્રતિભાતિકશક્તિની વૃદ્ધિ થાય છે અને પ્રતિભાતિકશક્તિ જેટલી વધે છે, તેટલી માનવ સમાજની પણ ઉન્નતિ થાય છે. એક એકમેકને આધારે છે. પ્રતિભાતિકશક્તિના ઓછાપણાથી દીર્ઘ કાર્ય કારણશૃંખલા નજીવળાતી નથી. જ્યારે કોઈ જાતિમાં સમાજ બંધનની પૂર્ણતા થઈ છે, બહુ કાળ પ્રવાહી માણસ વિશેષના પરીક્ષિત જ્ઞાનનું ફળ પ્રથમાકારે થયું છે, ધણા વર્ષોથી ચાલતા બનાવોને લખીને તેઓમાંથી પૂર્વ પરવર્તિતા—યોગ ઉદ્ભાવનનો લાગ મળ્યો છે, સારેજ લાંબા કાળના કાર્ય કારણની શૃંખલા સામાજિક પ્રાકૃતિક તથા જૈવનિક કાર્ય પરિલાક્ષિત થઈ શકે છે. પ્રાતિભાતિક શક્તિની વધારે ઉન્નતિ નહિ થવાથી આવું કદી બની શકશે નહિ. આ કારણથી પ્રાચીનકાળના જંગલીઓમાં દૂરદૃષ્ટિ (લાંબી નજર) ની ખોટ છે. ભવિષ્યના ફળાફળ, કાર્યનું દુર-પરિણામ તેઓ પોતાના મનમાં સુરપટ્ટ રીતે ધારણ કરી શકતા નથી. કોઈ અનુપરિચત તે છતાં અવશ્ય થનારા બનાવને માટે તેઓ તૈયાર રહી શકતા નથી, ભવિષ્યના ફળાફળના ઉપર લક્ષ કરીને તેઓ પોતાની ઉત્તેજિત ઉદમ પ્રવૃત્તિયોને દમન કરી શકતા નથી.

જનમંડળમાં જ્ઞાનની જેટલી બહુલતા તથા વિચિત્રતા થાય છે તેટલો વિચારનો ફેલાવો તથા પરિવર્તન શીલતાની વૃદ્ધિ થાય છે અને વિશ્વાસની દુર્ગમ્યતા ઓછી થાય છે. અનુન્નત સમાજના લોકોનાં જ્ઞાનની ગતિ સંપ્રીર્ણ તથા સીમાવાળી હોય છે. એકના માર્ગથી તે સંકિર્ણ થતી આવે છે, ખીજા માર્ગનું અસ્તિત્વ પણ તેઓ ઉપલબ્ધ કરી

શક્તા નથી, સર્વદા જે ઉપાય અવલંબિત થતો આવે છે તેના શિ-
વાય ખીન્ને ઉપાય પકડવામાં તેઓ અસમર્થ હોય છે. તેઓના વિ-
ચારને એક તરફથી ખીજી તરફ ફેરવી શકશે નહિ, પોતાની ભૂલ
તેઓ પોતે સમજી શક્તા નથી—જે એકવાર માને છે તે છોડવા
ઈચ્છતા નથી, પણ સુધારાની જેમ જેમ વૃદ્ધિ થાય છે, તેમ તેમ
વિચારનો પ્રસાર તથા વિચારની સ્વતંત્રતા વધે છે. ચાલતાં વિશ્વાસોને
ફરી સમાલોચના કરવા જતાં ભૂલો નીકળે છે—અને એકવાર ભ્રમ
નીકળ્યાથી ભવિષ્યમાં પણ ભ્રમની સંભવના રહી શકે છે; આવી રી-
તનો સંદેહ ઉત્પન્ન થાય છે—તેથી પોતાના સિદ્ધાંત અભ્રાન્ત છે આવો
અંધ વિશ્વાસ તેનામાં રહી શકતો નથી. ભ્રમ નીકળ્યાથી તેઓ પોતે
મન ફેરવવામાં પણ વિમુખ થતા નથી.

જંગલી માણસો કેવળ સ્થૂળ બનાવો પૃથ્વીકરણની રીતે જુએ
છે. તેઓમાં કોઈ સાધારણ નિયમ જોવા પામતા નથી—પણ જન-
મંડળની જેટલી ઉત્તતિ થાય છે, પ્રતિભાતિક્ષકિતની જેટલી વૃદ્ધિ
થાય છે, તેટલી સ્થૂળ બનાવમાંથી સૂક્ષ્મ નિયમ આવિષ્કૃત થાય છે.
વિચિત્રતામાં એકતા ઉપલબ્ધિ થાય છે, કાર્યના ઉપયુક્ત કારણ નિ-
ર્દીશિત થાય છે અને સર્વ વિષયનું યથાર્થ નિરૂપણ કરવાનો યત્ન
કરવામાં આવે છે.

શિક્ષક એ બાળકની બુદ્ધિને ખેડનારો છે.

શિક્ષકનું કામ સારીરીતે બજાવવું એ ઘણું જ મુશ્કેલ કામ છે.
પોતાની મતલબ સ્પષ્ટ રીતે કહેવી એ ઘણું જ ભારે કામ છે. વિ-
સ્તારીને કહેવાની શક્તિ બધા માણસોમાં હોતી નથી, હોવા છતાં

ધણાકો તે અભિનાય નાનાં નાનાં બાળકોને સમજાવવાને સમર્થ થતા નથી. ધણાક સુચતુર શિક્ષકના શીખવ્યાથી નિર્ધારણવાને સુખખોષ ન થયાથી મરૂભૂમિમાં પડેલા ખીજની પેઠે નકામું થઈ જાય છે. જૂદાં જૂદાં ખેતર જૂદો જૂદો પાક કરવાની શક્તિ ધરાવે છે. જેમ કોઈ ખેતરમાં કેવા પ્રકારનો પાક થવાની શક્તિ છે તે ન જાણતાં કેવળ ખીજ વાવ્યાથી એકસરખો પાક થતો નથી, તેમ પુષ્કળ બાળકોની સ્વાભાવિક મનોવૃત્તિ હોવાથી તેને લગતો ઉપદેશ મળતાં જ સુશિક્ષણ જલદીથી મળી શકે છે. ખેતીના કામની સાથે શિક્ષકના કામનું ઘણીકરીતે મળતાપણું જોવામાં આવેછે. કયા સમયમાં કયા ખેતરમાં કયો પાક ઉત્પન્ન થઈ શકે એ જાણવું ખેડૂતને જરૂરનું છે, તેમ કયા સમયમાં બાળકના મનની કઈ વૃત્તિ પ્રબળ હોય છે અને કયા સમયમાં કયો ઉપદેશ આપ્યાથી તેઓ વગર હરકતે તે ગ્રહણ કરવામાં સમર્થ થાય છે એ જાણી લેવું એ શિક્ષકને જરૂરનું છે. ખેતરને ખેડવું, ખાતર પૂરવું, યથાકાલે ખીજ વાવવાં, સમયને અનુસરીને પાણી સિંચવું અને નુકશાન કરનારા છોડવાને કાઢી નાખવા: વગેરે ન કર્યાથી જેમ ખેડૂતની મહેનત સારીરીતે સફળ થવી મુશ્કેલ પડે છે, તેમ બાળકોની ખરાબ પ્રવૃત્તિ નિસ્તેજ કરીને તેઓના સુકોમળ મનરૂપી ખેતરને ઉપદેશ લેવા યોગ્ય નહિ કર્યાથી, યથા સમયે સદુપદેશ રૂપી ખીજ ન વાવ્યાથી, અને દૃષ્ટાન્તથી ન કર્યાથી કોઈ શિક્ષક કુત્તેહમંદ થઈ જકતો નથી. જેઓએ થોડો કાળ ખરા શિક્ષણ આપવાના કામમાં ગાળ્યો હશે, તેઓએ જ આ વિષયનું કંઈપણ અનુભવ કર્યું હશે. જેઓના ઉપર ઘણા બાળકને શિક્ષણ આપવાનું કામ સોંપાયલું હોય, તે કેવળ ઉપદેશ આપવો એથીજ પોતાની ફરજ અદા કરી શકતો નથી; પણ તેને વખતો વખત અવસ્થાપક, ન્યાયાધિશ અને સજ્જ આપનારનું કામ પણ કરવું પડે છે.

શિક્ષકની મોટાઈ.

જે કામ પરિપૂર્ણ કરવામાં વધારે વિદ્યા, વધારે પરિશ્રમ, વધારે વિચાર અને અધિક નિરવાર્ય પ્રવૃત્તિની જરૂર પડે છે; જે કામનો ખોજો લીધાથી મોટો ભાર સહન કરવો પડે છે; જે કામથી જન-મંડલનું સર્વ રીતે ભલું કરવાની સંભાવના છે, તે કાર્યનું જે વધારે ગૌરવ હોય તો શિક્ષકનું કામ સઘળાં કામોના કરતાં વધારે ગૌરવવાળું જરૂર કબૂલ કરવું પડશે. થોડી વિદ્યા, થોડો પરિશ્રમ, થોડો વિચાર અને થોડો ઉત્સાહથી શિક્ષકનું કામ સારી રીતે થઈ શકતું નથી. ડાક્ટરો ઔષધ આપીને તથા ખાવાની કરી પળાવીને શરીરનો રોગ મટાડીને લોકોનું જીવન બચાવે છે, તેમ શિક્ષકો યોગ્ય વાક્ય વગેરેથી ઔષધ તથા ઉપદેશથી કરી પળાવીને ખરાબ પ્રવૃત્તિ-રૂપ મનના રોગને મટાડીને લોકને ધર્મપરાયણ કરે છે. તેઓ જીવનનું જીવન જે અમૂલ્ય પરમ પવિત્ર જ્ઞાન તે જ આપે છે. લોકો વધીલના ઉપર વિશ્વાસ રાખીને તેઓના હાથમાં વિપયાદિ સાચવવાનો ભાર સોંપે છે; ડાક્ટરોના ઉપર વિશ્વાસ રાખીને તેઓના હાથમાં પ્રાણ સમર્પણ કરે છે, શિક્ષકના ઉપર વિશ્વાસ મૂકીને તેઓના હાથમાં વિપય તથા પ્રાણના કરતાં પણ વધારે પ્યારા જે છોકરાં તેના આ-લોકના તથા પરલોકના શુભ અશુભો અર્પણ કરે છે. જેઓ બાળકોને શિક્ષણ આપવાના કામમાં જોડાયેલા છે, તેઓએ કેવો મોટો ભાર લીધો છે ? તેઓના પરિશ્રમ તથા કેળવણીના ઉપર કેવળ બાળકનું આલોકનું તથા પરલોકનું મંગળ આધાર રાખે છે, એટલું જ નહિ પણ બાળકોના માબાપ, મિત્રો, અડોશીપડોશીઓના સુખનો, તેઓના પ-રિશ્રમ તથા યત્ન ઉપર આધાર રાખે છે. એટલું જ નહિ પણ દેશની ચઢતી, રાજ્યનું સુખ સમૃદ્ધિ વગેરે પણ તેઓના યત્નપર આધાર

રાખેછે. આજકા કેળવણી મેળવીને ગુણવાન થયાથી, ક્ષુદ્ર કે મહત્ત્વ, આજકા કે વૃદ્ધ, ખેડુત કે વેપારી, ધનવાન કે ગરીબ, રાજા કે પ્રજા, સ્વદેશી કે વિદેશી આ સર્વનો સાક્ષાત્ સંબંધ અથવા પરસ્પર સંબંધ કોઇને કોઈ રીતે ઉપકાર કરવાની ઘણી સંભાવના છે. વળી જો કે કોઇથી વિશેષ ઉપકાર ન થાય તો પણ તેઓના યોગે કદિ પણ કંઈ અપકાર થવાની કંઈ પણ સંભાવના રહેતી નથી. કોઇ ગામમાં એક માણસ મૂર્ખ તથા ખરાબ ચાલનો હોય તો તેના સગાંવહાલાં અને તે ગામનાં લોકોનું ઘણું પ્રકારે ખરાબ થાયછે. વળી ગામમાં એક ગુણવાન-સારી ચાલચલણના માણસથી કેટલા પ્રકારે શેંકડો માણસોનું કેટલું ભલું થાય છે તેનો નિર્ણય કરવો ભારે છે. ગુણવાન માણસો કેમળ પોતાની જીવનદશામાં જ પરોપકાર કરે છે એટલું જ નહિ, પણ તેઓ તો પરત્વોકમાં ગયા છતાં પણ પારકાનું ભલું કરવામાં છેટે રહેતા નથી. તેઓના વ્યવહારથી, કામથી, અથવા તેઓના રચેલા પુસ્તકો વાંચ્યાથી પુષ્કળ માણસોનું ભલું થાય છે. યુધિષ્ઠિર તથા આરિષ્ટિડિલના સદાચાર જાણીને શેંકડો માણસને ધર્મ ઉપર પ્રેમ ઉત્પન્ન થાયછે. ચિદ્ર જેટિસ ગાસકંઠતે-રાજકુમાર પાંચમા હેનરીના જીલમથી અસન્તુષ થઇને ડર્યા વગર તેને કેદખાનામાં મોકલ્યો હતો અને ઠાકુનિયલને ફરી રાજગાદી આપવા માટે જે દંગો થયો હતો તેમાં રોમનગરનો કાન્સલ જીનિયસ જીરસના પુત્રો સામેલ હતા તેથી તેઓને મારી નાખવાનો હુકમ આપ્યો હતો. તેમાં કેવળ ઉપલા બે ન્યાયાધિશના મહત્ત્વ પ્રકાશ થાયછે એટલું જ નહિ, પણ તેઓના આવા આચરણ જાણીને ન્યાયાસન ઉપર બેસીને કેવી રીતે અપેક્ષાપાતથી ન્યાય કરવો જોઇએ, તેનો ઉપદેશ પણ મળેછે. ન્યુટન, ગાલિલિયો, વાટ, ફ્રાંકલિન વગેરે શોધકોથી જગત્તનું કેટલું ભલું થયું છે?

સામાન્યે કવિત્વ શક્તિવાન કાલિદાસ તથા શેક્સપિયરનાં સુલ-
લિત નીતિપૂર્ણ કાવ્યો વાંચીને કેટલા દેશમાં, કેટલા માણસોમાં, કેટલી
રીતે ઉપકાર થયો છે તેનું વર્ણન કરીને કાણુ છેડો આણી શકશે ?

જેના પ્રસાદથી બળ-વીર્ય વગરના, કર્તવ્ય અકર્તવ્યના વિચાર
વિનાના, અજ્ઞાનથી છવાયેલા અને માટીના ઢેંપાના ચોવા બાળકોને
વીર્યવાન, જ્ઞાનની જ્યોતિવાળા, ધર્મપરાયણ મનુષ્ય તરીકે કરાય, જેના
પ્રસાદથી જન્મકાળે સર્વ જીવ કરતાં બળ વગરના તથા નિરાશ્રય થયા
છતાં મનુષ્ય પછી પોતાનો પ્રભાવ તથા ખુદ્ધિ પ્રકાશ કરીને સધળા
જીવના ઉપર પોતાનું માલેકપણું સ્થાપે છે, જેના પ્રસાદથી માણસનું
પોતાનું કર્તવ્ય ક્યારેય પોતાના પદનું ગૌરવ સાચવવામાં સમર્થ
થાય છે, જેના પ્રસાદથી માણસ સાહિત્ય વિજ્ઞાનાદિ નાના પ્રકારના
શાસ્ત્રની ચર્ચા કરીને પરમ પવિત્ર પ્રીતિ પ્રકુલ અન્તઃકરણથી સર્વદા
સુખ સાગરમાં તરતો રહે છે, જેના પ્રસાદથી મનુષ્ય જગદીશ્વરની
પરમ આશ્ચર્ય કૌશલવાળાં કામો જોઈને તેની અગાધ શક્તિ, અપ-
રિસીમ જ્ઞાન, અતુલ્ય કશ્વરના અને અપાર મહિમાની ધણી ઓળ-
ખાણુ મેળવીને એકીવારે વિમોહિત થઇ જાય છે, અને જેના પ્ર-
સાદથી માણસ આખું અન્તઃકરણ અર્પણુ કરીને અકપટ શ્રદ્ધા તથા
બકિતથી ઇશ્વરની યાચના કરી પોતાના જન્મનું સાર્થક્ય કરવામાં
સમર્થ થાય છે, તે પરમ પવિત્ર દુર્લભ શિક્ષકના કરતાં બીજો કાણુ
વધારે ગૌરવને પાત્ર, પૂજ્યપાદ અને પ્રેમને પાત્ર તરીકે ગણાય ?
ધણાક વિદ્વાન પુરુષો કહે છે કે, રાજા શિક્ષક ન હોવાથી જેટલી
નુકશાની થાય છે, તેટલી ધર્મોપદેશકો ન હોવાથી થતી નથી, કારણુ
મોઠા-વૃદ્ધોને ધર્મોપદેશ આપવાના કરતાં બાળકોને સદુપદેશ આ-
પવો એ વધારે જરૂરનું તથા વધારે ફળ આપનારું છે. શિક્ષકના પદને

કેવો ગૌરવ છે તે વનદુર્ક નામનો એક જર્મન સારી રીતે સમજ્યો હતો. એ ગૃહસ્થ પ્રતિષ્ઠિત કુલમાં જન્મ લઈને ધણી જ નાની ઉમ્મરમાં પોતાની વિદ્યા તથા બુદ્ધિના પ્રભાવથી પ્રુશિયાના ન્યાયાલયમાં ન્યાયાધિશના કામમાં લાગ્યો હતો અને ચૈદ વર્ષ સુધી એ પદ સારી રીતે તેણે ચલાવ્યું હતું. એટલી મુદતમાં તેની આગળ ધણી જાતના ફેજાદારી મુકદ્દમા આવ્યા હતા. તેના ઉપરથી તે જાણવા પામ્યો હતો કે એ સઘળા બાલ્યકાલની કેળવણીની ખોટથી થતા હતા, એ જાણવાથી કેળવણીથી રહિત અપરાધીઓને દંડ આપવામાં તે ધણો જ નારાજ થતો હતો. અને અંતે તેવી સજા આપવી એ તેને ધણી અસહ્ય થઈ પડી. ત્યારે તેણે ન્યાયાધિશનું કામ છોડીને વિદ્યાલયોની તપાસ કરવાનું કામ સ્વીકાર્યું. નિશાળ તપાસવાનું કામ કરતાં કરતાં તેના મનમાં આ સિધાન્ત સ્થિર થયો કે, જે અપરાધી માણસોને સજા કરે છે, જે છોકરાંની કુક્તિયાસક્રિતને જડમૂળમાંથી ઉખાડે છે તે શિક્ષક ન્યાયાધિશના કરતાં સેંકડો ગણો શ્રેષ્ઠ તથા ઉપકારી છે. પછી તેણે મોટામાં મોટો ગૌરવ લાભ તથા ધણા પૈસા મળવાના ઉપર નજર ન રાખતાં શિક્ષક થવાની ઇચ્છાથી તેવા ઉચ્ચ ન્યાયાધિશનું પદ છોડીને અને સુમ્મર્લેન્ડમાં જઈને પેસ્ટેલોલ્ટ્સીની આગળ ત્રણ વર્ષ રહીને તેની શિક્ષણ આપવાની રીતિ જોઈ. ત્યાર પછી પોતાના દેશમાં આવીને પટસડાળમાં માળાપ વિનાનાં છોકરાંના વિદ્યાલયમાં હેડ માસ્તરના કામમાં લાગ્યો. તેણે ધણીજ સાવચેતીથી તે નિશાળનું ઉપરીપણું ચલાવ્યું હતું. યુરોપ અને અમેરિકાના ધણાક મહાત્માવ માણસો સ્વાર્થ સાધવાની ઇચ્છાથી રહિત થઈને પરહિત સાધનનાં વ્રતમાં દીક્ષિત થાય છે. તેઓના કાર્ય જોઈને નાના પ્રકારના સદ્ ઉપદેશ મેળવે છે. તેવામાં મહામતિ વનદુર્ક એક સર્વથી મોટો ગણાયલો છે.

કેળવણી આપવાનું કામ ધર્મજન આનન્દજનક છે, પણ તે સવને માટે નથી. કમાવાની જેઓની દાનત છે, તેઓ ખરેખર સુખ મેળવવામાં અસમર્થ હોય છે. ઉપચિડીર્ણવૃત્તિ પ્રેરિત મધને પ્રેમપૂર્વક જેઓ ભણાવવાનું કામ કરે છે, જેઓ પ્રેમથી બાળકને વશ કરવામાં સમર્થ છે, અને જેઓના મનમાં આવો દૃઢ વિશ્વાસ છે કે, છોકરાંની સારી કેળવણી જ ધર્મોન્નતિનું મોટામાં મોટું સાધન છે, તેઓજ તેનાથી નિર્મળ આનન્દ સુખ ભોગવવાને સમર્થ થાય છે. બૂખ્યાને અન્ન દાન, ટુણાતુરને જળ દાન, ટાઢથી ધ્રુજતાને વસ્ત્ર દાન, તડકાથી તપતા માણસને છાયા દાન, નિરાશ્રયને આશ્રય દાન, ગરીબને ધન દાન, અને રોગીને ઔષધ દાન જો સુખકારક થાય, તો જ્ઞાનાર્થીને જ્ઞાન દાન, ખરાબ માર્ગે ચાલનારને સારો માર્ગ દેખાડવો એ જરૂર સુખદાયક થશે. વિદ્યાર્થીઓ કેળવણી પામીને લોકોની આગળ પ્રશંસા તથા માન પામ્યાથી શિક્ષકોના અન્તઃકરણ એકીવારે આનન્દ સાગરમાં નિમગ્ન થાય છે. વિદ્યાની વિમળ જ્યોતિ ફેલાઇને જેટલો અજ્ઞાનરૂપી અંધકાર દૂર કરે છે, મનુષ્યના મનરૂપી સિંહાસનથી પાપ પિશાચ દૂર થઇને જેટલા ધર્મને સ્થાન આપે છે, તેટલા પરહિતશ્ચ માણસો વિમલ અન્તઃકરણથી અપાર આનન્દનો અનુભવ કરે છે. એટલામાટે સારા શિક્ષકોના અન્તઃકરણમાં કેવા અનુપમ સુખનો સંચાર થાય છે, તે કોણ જણાવી શકે ? એક પુત્ર ગુણવાન થયાથી લોકના સુખની હદ રહેતી નથી, વળી પુત્રના સરખા અસંખ્ય વિદ્યાર્થીઓ ગુણીઓમાં ગણાય, સદ્વ્યરિતવાન અને સદા પરહિતમાં લાગેલા હોવાથી તે જોઇને શિક્ષકો આલોકમાં એક જ્વલતું સ્વર્ગસુખ ભોગવે, તે કહેવું બાહુલ્ય છે. સર્વ આપીને તથા પ્રાણ પર્તન્ત પણ કરીને વિદ્યા આપવામાં સદા વ્યામ્ રહીને ડેવિડ હેર અને પેરેલ્લોટ્સિ

કેવું અનિર્વચનીય આનન્દસુખ મેળવી ગયા છે તે ખીજ કવી રીતે સમજરો ? કેવળ તેવા પ્રરહિતાભિલાષી માણસો જ તે અનુભવ કરી શકરો.

શિક્ષકોએ શું કરવું ?

અથવા

શિક્ષકોની શિક્ષણપદ્ધતિ.

પેરેલ્લારસી કહે છે કે, “શિક્ષણમાં બાળકને શું આપવું જોઈએ એ વિચાર કરવાને બદલે તેમનામાં સ્પ્રુદિતરૂપે નહિ તો ખીજરૂપે શું રહેલું છે, તેનો વિચાર કરવો જોઈએ. આપણે યાદ રાખવું જોઈએ કે, માણસની બધી શક્તિયો ઈશ્વરદત્ત છે, અને તે તેના ઉપયોગને માટે ઈશ્વરને જવાબદાર છે, તેટલામાટે શિક્ષણમાં બાળકને કેવો બનાવવો જોઈએ તેનો નિર્ણય કરવાનો નથી, પણ તે કેવો થવાને નિર્મિત થયો છે તેનો નિર્ણય કરવાનો છે.”

કામેનીઉસ કહે છે કે, “પ્રકૃતિથી જ આપણામાં જ્ઞાન, સદ્-ગુણ અને ધાર્મિકતાનાં ખીજ રહેલાં હોય છે. એ ખીજોને પ્રસ્પ્રુદિત કરવાં એજ શિક્ષણનો ઉદ્દેશ છે.”

આર્નોલ્ડ કહે છે કે, “બુદ્ધિના સંબંધમાં શિક્ષકનું મુખ્ય કર્તવ્ય જ્ઞાનની ઇચ્છા ઉત્પન્ન કરવાનું, અને તે જ રોધે છે તે મેળવવાની અને તેનો સદ્-ઉપયોગ કરવાની શક્તિ આપવાનું છે.”

બોએટો કહે છે કે, “બાળકોમાં તમારે કળાના કરતાં પ્રકૃતિ-ઉપર વધારે ધ્યાન આપવું જોઈએ. દુનિયાની ખૂબીદાર રીતભાત અને રિવાજો ધણંકરીને અસ્વાભાવિક હોય છે, તે તો મોટી ઉમ્મરે એની

મેળે પ્રાપ્ત થાય છે. બાળકો તરફ બાળકોને ઘટે તેવી રીતે વર્તેશો તો તેઓ વધારે વાર નિર્દોષ રહેશે. જે બાળકની સર્વથી સશક્ત શક્તિયે। ઇન્દ્રિયગત છે, અને જે કંઈપણ સંવિક્ત સહને ગ્રહણ કરી શકતો નથી તેને પ્રથમ ઇન્દ્રિયો દ્વારા જ દુનિયાનો અનુભવ પ્રાપ્ત થવો જોઈએ. દુનિયાને તે પ્રત્યક્ષ જોઈ શકે, અથવા પ્રત્યક્ષ દર્શન અશક્ય હોય ત્યારે ચિત્રોમાં જોઈ શકે, એવી યોજના કરવી જોઈએ. એ રીતે તે રમતાં રમતાં પણ જૂદી જૂદી વસ્તુઓનાં નામ શીખી શકશે. આ વિષયમાં કોમેનીકેસે જ યોગ્ય માર્ગ બતાવ્યો છે. જેમ બને તેમ તેની રમણશક્તિની મહેનત ઓછી કરવાની જરૂર છે.”

પ્લુટાર્ક કહે છે કે, “કોઈ માણસ પડોસીને ત્યાં અગ્નિ લેવા જાય, અને ત્યાં પુષ્કળ પ્રજ્વલિત અગ્નિ જોઈને તાપવા બેસી જાય, તથા ધર બૂલી જાય, તેની જેવી દશા થાય છે, તેવીજ જે માણસ બીજાની પાસે શીખવાને આવે છે તેને પોતાનો અંતરાગ્નિ પ્રદીપ્ત ન કરે, અને પોતાના મન ઉપર અસર ન કરે, પણ માત્ર ગુરૂ કહે તે સાંભળવાથી મોહિત થઈને બેસી રહે તેની દશા થાય છે.

“નાના મોટા વિદ્યાર્થીઓ તરફ તેમની ગ્રહણ-ધારણશક્તિના પ્રમાણમાં આચરણ કરવું.”

કિન્નિલિયન કહે છે કે, “તેનો અભ્યાસ તેને રમત જેવો લાગે તેમ કરજો, તેને પ્રશ્ન પૂછજો, સારા ઉત્તર આપે ત્યારે પ્રશંસા કરજો; અને કોઈવાર પોતે થોડુંકણું ડહાપણ મેળવ્યુંછે, એવી વૃત્તિ તેને અનુભવવા દેજો.

“તેનું પહેલું કામ એ છે કે બાળકનું મન અને વર્તન કેવું છે તે બનતી પૂર્ણતાથી શોધી કાઢવું.

“બીજા કેટલાકને નિવારે છે અને કેટલાકને નિર્બળ કરે છે. હું

કેવું અનિર્વચનીય આનન્દસુખ મેળવી ગયા છે તે ખીજ કવી રીતે સમજશે ? કેવળ તેવા પરહિતાભિલાષી માણસો જ તે અનુભવ કરી શકશે.

શિક્ષકોએ શું કરવું ?

અથવા

શિક્ષકોની શિક્ષણપદ્ધતિ.

પેરેલ્લાટ્ટી કહે છે કે, “શિક્ષણમાં બાળકને શું આપવું જોઈએ એ વિચાર કરવાને બદલે તેમનામાં સ્ક્રુટિટરપે નહિ તો ખીજરૂપે શું રહેલું છે, તેનો વિચાર કરવો જોઈએ. આપણે યાદ રાખવું જોઈએ કે, માણસની બધી શક્તિયો ઈશ્વરદત્ત છે, અને તે તેના ઉપયોગને માટે ઈશ્વરને જવાબદાર છે, તેટલામાટે શિક્ષણમાં બાળકને કેવો બનાવવો જોઈએ તેનો નિર્ણય કરવાનો નથી, પણ તે કેવો થવાને નિર્મિત થયો છે તેનો નિર્ણય કરવાનો છે.”

કામેનીઉસ કહે છે કે, “પ્રકૃતિથી જ આપણામાં ગુણ અને ધાર્મિકતાનાં ખીજ રહેલાં હોય તે કરવાં એજ શિક્ષણનો ઉદ્દેશ છે.”

આર્નોલ્ડ કહે છે કે, “

જ્ઞાનની ઇચ્છા ઉત્પન્ન કરવાનું, અને

અને તેનો સદુપયોગ કરવાની શક્તિ આપ

બોએટો કહે છે કે, “બાળકોમાં તમારે

ઉપર વધારે ધ્યાન આપવું જોઈએ. દુનિયાની ખૂબીદાર

રિવાજો ધણકરીને અરવાભાવિક હોય છે, તે

“શરીર તેમજ મનનાં સંબંધમાં બાળકને છૂટું રહેવા દેવું.

“તે બસે દોડે અને રમે, અને એક દિવસમાં સો વાર પડે તેમ થાય તો ઉલટું વધારે સાફ; કારણ કે તે જલદીથી આધાર વગર ચાલતાં શિખશે. સ્વતંત્રતાના સુખને લીધે થોડાવચ્ચા ઉઝરડા બૂલી જવાય છે.

“શિક્ષણમાં સર્વથી વધારે મહત્વનો અને ઉપયોગી નિયમ એ છે કે વખત બચાવવો નહિ પણ ગુમાવવો.

“જન્મ સ્વભાવનો સર્વથી વિષયકાળ જન્મની ક્ષણથી બાર વર્ષની વય સુધાનો છે. એ અંરસામાં દુર્ગુણો મનમાં પ્રવેશ કરેછે, અને તેમને નષ્ટ કરવાની આપણી પાસે કશી શક્તિ હોતી નથી.

“પહેલી કેળવણી શુષ્ક નિષ્ક્રિય હોવી જોઈએ, તેનો ઉદ્દેશ સદ્ગુણ કે સત્યત્વું શિક્ષણ આપવાનો નથી; પણ હૃદયને દુર્ગુણથી અને બુદ્ધિને અસત્યથી સુરક્ષિત રાખવાનો છે. જે તમે કશું ન કરો અને કશું થવા પણ ન દો તો છોકરું બાર વર્ષનું થાય ત્યાં સુધી તો ડાખા જમણા હાથને પણ ન ઓળખે; તે છતાં તમે તેને નીરોગી અને સશક્ત બનાવી શકો, તો તમે પહેલો પાઠ આપશો ત્યારથી જ તેના બુદ્ધિચક્ષુ વિકસિત થશે. કશી બૂલો કે દોષ તેઓમાં તે પડેલા નહિ હોવાને લીધે તમારા પ્રયત્નોને અટકાવ કરનાર તેનામાં કશું નહિ હોય અને શરૂઆતમાં કશું નહિ કરવાને લીધે જ તમે એક વિલક્ષણ શિષ્ય ઉત્પન્ન કરી શકશો !

“તેનું શરીર, તેના અવયવો, તેની ઇન્દ્રિયો અને તેની શક્તિ-યોને ગમેનેમ કસરત આપજો; પણ જેમ અને તેમ તેના મનને અપવૃત્ત રાખજો. વિવેક બધી લાગણીઓની યોગ્યાયોગ્યતાનો નિર્ણય કરે છે, માટે વિવેકનો વિકાસ થવા પહેલાંની બધી લાગણીઓને

તો જે બાળકને પ્રશંસાની અસર થાય, તેને કીર્તિ પ્રોત્સાહિત કરે અને તેને રોપ થતાં આંસુ આવે તેને વધારે પસંદ કરેછું.”

ધ્યેઝમમસ કહે છે કે, “આપણે જે ચાહતા હોઈએ તે તેની પાસેથી ખુશીથી શીખીએ છીએ.

“કેટલાંક છોકરાં એવાં હોય છે કે તેઓ મારથી વહેલાં મુઠરવાને બદલે વહેલાં મરે છે, નરમાશ અને હેતાળ સ્વભાવોથી માણસ તેમને ચાહે તેવાં કરી શકે છે.”

પેરેલ્લોટ્સી કહે છે કે, “બાળકની ધૃન્દ્રિયો પ્રકૃતિની ઊંચાને ગ્રહણ કરતી થાય ત્યારથી જ પ્રકૃતિ તેને શીખવે છે; તેની નવી જીંદગી તે ઊંચા ગ્રહણ કરવાની શક્તિનું પરિણત સ્વરૂપ છે, તે શારીરિક સંવર્ધનમાં વપરાવાનાં બધાં બળતરવોની પ્રથમ પ્રવૃત્ત છે; તે મનુષ્ય થનાર પ્રાણીની મોહનિદ્રામાંથી જાગૃતની દશા છે. તેટલા માટે મનુષ્યની પોતાનો યોગ્ય પ્રદેશન તરફ જે સ્વાભાવિક પ્રવૃત્તિ પ્રકટે છે તેને મદદ આપવામાં જ શિક્ષણકળાની પર્યાપ્તિ થાય છે; અને એ કળા બાળકના પ્રદેશનને ઘટે તેવી રીતે તેના અનુભવને ગોઠવવામાં સંભાળેલી છે. તેટલામાટે શિક્ષણથી તેને જે અનુભવ આપવાનો છે, તેમાં અમુક વ્યવસ્થિત ક્રમ હોવાની જરૂર છે; અને જૂદાં જૂદાં જ્ઞાનના પ્રારંભ અને સંવર્ધનનો ક્રમ જૂદી જૂદી શક્તિઓના ઉદ્ઘાટન અને સમર્થનને અનુકૂળ કરવાની અપેક્ષા છે.”

કોન્ડિયાક કહે છે કે, “તમારા શિષ્યને કશો વાચિક ઉપદેશ આપતા નહિ, ઉપદેશ તેને સર્વથા અનુભવથી જ પ્રાપ્ત થવો જોઈએ.

“જે સહરજે એવા પ્રશ્નો પૂછવા અને તેનાં હિતર બાળકને જ શોધવા દેવા. તમારા કહેવાથી તે કોઈપણ વસ્તુ જાણે એમ થવા દેવું નહિ; પણ પોતાની મેળે સમજીને જ તે દરેક જાણે એમ કરવું.

“ શરીર તેમજ મનના સંબંધમાં બાળકને છૂટું રહેવા દેવું.

“ તે બંને દોડે અને રમે, અને એક દિવસમાં સો વાર પડે તેમ થાય તો ઉલટું વધારે સાઈ; કારણ કે તે જલદીથી આધાર વગર ચાલતાં શિખશે. સ્વતંત્રતાના સુખને લીધે થોડાવાણા ઉઝરડા બૂલી જવાય છે.

“ શિક્ષણમાં સર્વથી વધારે મહત્વનો અને ઉપયોગી નિયમ એ છે કે વખત બચાવવો નહિ પણ ગુમાવવો.

“ જન્મ સ્વભાવનો સર્વથી વિષયકાળ જન્મની ક્ષણથી આરંભ પર્ણની વય સુધાનો છે. એ અંરસામાં દુર્ગુણો મનમાં પ્રવેશ કરેછે, અને તેમને નષ્ટ કરવાની આપણી પાસે કશી શક્તિ હોતી નથી.

“ પહેલી કેળવણી શુષ્ક નિષ્ક્રિય હોવી જોઈએ, તેનો ઉદ્દેશ સદ્ગુણ કે સત્યનું શિક્ષણ આપવાનો નથી; પણ હૃદયને દુર્ગુણથી અને બુદ્ધિને અસત્યથી સુરક્ષિત રાખવાનો છે. જો તમે કશું ન કરો અને કશું થવા પણ ન દો તો છોકરું આર વર્ષનું થાય ત્યાં સુધી તો ડાખા જમણા હાથને પણ ન ઝાળખે: તે છતાં તમે તેને નીરોગી અને સશક્ત બનાવી શકો, તો તમે પહેલો પાઠ આપશો ત્યારથી જ તેના બુદ્ધિચક્ષુ વિકસિત થશે. કશી બૂલો કે દોષ તેઓમાં તે પડેલા નહિ હોવાને લીધે તમારા પ્રયત્નોને અટકાવ કરનાર તેનામાં કશું નહિ હોય અને શરૂઆતમાં કશું નહિ કરવાને લીધે જ તમે એક વિલક્ષણ શિષ્ય ઉત્પન્ન કરી શકશો ।

“ તેનું શરીર, તેના અવયવો, તેની ઇન્દ્રિયો અને તેની શક્તિ-યોને ગમેતેમ કસરત આપજો; પણ જ્ય જ્ય અને તેમ તેના મનને અપ્રવૃત્ત રાખજો. વિવેક બધી લાગણીઓની યોગ્યયોગ્યતાનો નિર્ણય કરે છે, માટે વિવેકનો વિકાસ થવા પહેલાંની બધી લાગણીઓને

ખોટી સમજણે. બહારની બધી અસરો દૂર રાખીને, અને અશ્રેયનો ઉદ્ભવ રોકવાને પણ શ્રેય ઉત્પન્ન કરવામાં ઉતાવળ કરતા નહિ, કારણ કે બુદ્ધિનો પ્રકાશ ચાલુ ત્યારે જ શ્રેયને શ્રેય કહી શકાય. જે કંઈ વિલંબ કરાય તે લાભકારક નાનજો લક્ષ તરફ વુકસાન થયા વગર વધી શકવું એ ક્ષાયદો છે એમ સમજાવે. આજકાનાં બાલ્યને પરિપક્વ થવા દેજો. ટૂંકામાં તેમને ગમે તે ઉપદેશની જરૂર હોય તો પણ તે કાળે આપી શકાય તો કદાપિ આજ આપવાનો શ્રમ લેતા નહિ.

“ આ દેખીતા અનુદોગથી ડરી જતા નહિ. જે માણસ પોતાના જીવનનો અને તેટલો ઉપયોગ કરવાને નિદ્રા પણ નહિ લેવાનો સિદ્ધાંત કરે તેવા માણસ માટે તમે શું કહેશો ? તમે કહેશો કે એ માણસ દિવાનો થયો છે, તે પોતાના વખતનો લાભ લેતો નથી; પણ પોતાનો વખત ગુમાવે છે. નિદ્રાનો પરિત્યાગ કરતાં તે મૃત્યુ તરફ પ્રયાણ કરે છે, ત્યારે વિચારો કે અહિં પણ એજ વ્યવસ્થા છે, કારણ કે બાલ્ય એ બુદ્ધિની નિદ્રા છે.

“ શિક્ષકનું કામ શીખવવાનું નહિ પણ દોરવાનું છે. તેણે સિદ્ધાંતો આપવાના નથી પણ તે શોધતાં વિદ્યાર્થીઓને શીખવવાનું છે. શિક્ષકે પોતાના શિષ્યને સૈનિક, કે આચાર્ય કે પક્ષવાદી કે ગમે તે થવું હોય તેની ચિંતા કરવી નહિ. તે પોતાના બાપદાદાના ધંધામાં પડે ત્યાર પહેલાં પ્રકૃતિથી તેને ‘માણસ થવાની આજ્ઞા કરવી, અને મનુષ્ય તરીકે કેવું જીવન ગાળવું એ શિક્ષકે, તેને શીખવવા સાર શિક્ષકે મનમાં પકો વિચાર રાખવો કે મારા પોતાના હાથમાંથી

શિષ્ય જતી વખતે તે ન્યાયાધ્યક્ષ, સૈનિક કે આચાર્ય નહિ થાય, પહેલવહેલો તો તે માણસ થશે. પણ માણસે જેવા થવું જોઈએ, તેવો તે પ્રસંગ આવતાં થઈ શકશે ”

ઝાકોટો કહે છે કે, “ હું મારા શિષ્યનો વાહક નથી; પણ ભોમિયો અને મિત્ર છું. અમે જે પ્રવાસ સાથે કરવાના છીએ, તે તેણે પોતાને પગે ચાલીને કરવો જોઈએ, મારે પગે ચાલીને નહિ. મારા પગ વાપરવાથી તેને લાભ નથી; તેના પોતાના પગ કસરતથી સશક્ત થઈને જોઈએ તેવા કેળવાય તો જ તે છંદગીની મુસાફરીને મારે યોગ્ય થઈ શકે. હું મિત્ર તરીકે તેના તરફ પૂર્ણ અનુભાવ દર્શાવું, તેની મુશ્કેલીઓનો વિચાર કરવા લાગું, તેની મંદતા સદન કરું, તેને સરિખત વદનથી અને ઉત્સાહક શબ્દથી આશ્વાસન આપું, તેને મારા પોતાના દાખલાથી અને પ્રસંગોપાત ગદ્ય શ્રમસાધ્ય છે એવું કહીને શ્રમ કરતાં શીખવું, આ બધી મદદ ભોમિયો અને મિત્ર તરીકે મારે તેને આપવી જોઈએ; પણ મને પૂર્ણ પ્રતીતિ છે કે મારી મિત્રતા જો ખરેખરી હોય તો તે જેમ અને તેમ તેના પોતાના સાધનો પર આધાર રાખે એમ મારે કરવું જોઈએ, અને માત્ર તેની ઈચ્છાશક્તિને, તેની નીતિને અને તેની સ્મરણશક્તિને મંદોત્સાહ, વિચારહીનતા અને મૂર્ખતાથી સુરક્ષિત રાખવી જોઈએ. ખરેખરી મુશ્કેલી આવે છે, શુદ્ધિની ખામીની નહિ; અને આ મુશ્કેલી દૂર કરતાં ન શીખે તો માણસ કદાપિ માણસાઇમાં આવે નહિ.

“ શીખવવું એટલે શિષ્યોને શીખતા કરવા; શીખવવું એટલે શિક્ષકે પોતાનું જ્ઞાન તેમને આપવું એવુંજ કંઈ નક્કી નથી. મારા શિષ્યની કેળવણીનો આધાર મારા જ્ઞાન ઉપર નથી, પણ તેના પોતાના પ્રયત્ન ઉપર છે. એ પ્રયત્ન વગર મારી શક્તિ અને વિદ્યા ગમે તેટલી

હોય તો તેને નકામી છે. તેટલા માટે શિક્ષણની પદ્ધતિ પણ મારી નથી પણ તેની છે. તેનું મન સ્વયંપ્રવૃત્ત થાય એજ તેનું કર્તવ્ય છે. એ રીતે શિષ્ય જો શીખવાને આતુર હોય તો શિક્ષક તેને ગમે તે શીખવી શકે.”

લૉક કહે છે કે, “મને જે આવડત ફરી ફરીને કહેવાની જરૂર લાગે છે તે એ છે કે બાળકની ગમે તે પ્રવૃત્તિ હોય, પછી તે મહત્વની હોય કે તુચ્છ હોય, તોપણ એથી તેના મનપર શી અસર થશે, એથી તેને કેવી ટેવ પડવાનું વળણુ થશે, તે મોટા થશે ત્યારે એ કેવું રૂપ પકડશે અને તેને ઉત્તેજિત કરવામાં આવે તો મોટાપણમાં તેનાં શા પરિણામ થશે, એ સંબંધો વિચાર કરવો.”

કેન્થોન કહે છે કે, “કઠોરતાથી વર્તશે તો તેઓ તમને હૃદય સોંપશે નહિ, અને તમારા પર શ્રદ્ધા પણ રાખશે નહિ; અને જો એ સ્થિતિ આવી તો શિક્ષણ ફળપ્રદ થવાની આશા નિષ્ફળ સમજવી. તેઓ તમને ત્યાહ્નિ તેવું કરજો. તેઓ તમારી દૃષ્ટિ નીચે સ્વસ્થ રહી શકે અને તમે તેમના દોષ દેખી જશો એવી ધાર્તીમાં ન રહે તેવી રીતે ચાલજો.

“ખીજી બધી વાત પહેલાં દરેક શિક્ષકે શીખવવાનો વિષય પૂરેપૂરો જાણવો જોઈએ, કારણ કે તોજ તે સારી રીતે સહેલાઈથી અને ત્વરાથી શીખવી શકે. સારી રીતે એટલા માટે કે તેમ યથેચ્છ બુલ થવાનો સંભવ નથી; સહેલાઈથી એટલા માટે કે તેને શ્રમ લેવાની જરૂર નથી; અને ત્વરાથી એટલા માટે કે ધનાઢ્ય માણસની માફક તેને આપી દેવાની પરવા નથી.

“તેણે પોતાની સ્મરણ શક્તિ પર બહુ વિશ્વાસ રાખવો નહિ. શીખવેલી હોય તે આવડત પણ ફરી ફરીને વાંચતા જવી. પ્રસંગોપાત

ધીમનલાલ મંગળદાસ પ્રમુખ (૧૯૭૯) રાત્રી સાહિત્ય પરિષદ

તેને કંઈ નહું જડી આવશે; અથવા જૂની વાત નવી રીતે બતાવવાનું સૂઝી જશે.

“તેમને પોતાના કામમાં રસ પડે તેટલા માટે આપણે નિરંતર તેમની આગળ રપષ્ટ અને આનંદદાયક લક્ષ્ય રાખવું જોઈએ. સ્વતંત્રતા અને સુખના આવરણમાં તેમના અભ્યાસને છુપાવી રાખવો. રમતની સાથે ઉપદેશનું મિશ્રણ કરી દેવું.

“અહીં જોતાં શિક્ષકોથી કશી બાહ્યપ્રવૃત્તિથી વસ્તુઓ સમજાવી શકાતી નથી શિક્ષકો અતિ પ્રયાસથી પણ માત્ર વસ્તુઓને આંતરપ્રકાશમાં લાવી શકે; અને આંતરપ્રકાશથી જ વસ્તુઓ સમજી શકાય છે. એ રપષ્ટ છે કે જ્યાં આ આંતરપ્રકાશ ન હોય ત્યાં અધિકારમાં ચિત્ર બતાવવાની માફક શિક્ષણનો પ્રયત્ન વૃથા છે. સમર્થમાં સમર્થ મન હોય તે સુદ્ધાં અધિકારમાં પ્રકાશ જેવું છે, આ તેની પણ આસપાસ થોડા ઘણા ઝાંઝા હોય છે, પણ તે બાળકોનું મન અધિકારથી પરાવૃત્ત હોય છે. અને તેમાંથી પ્રકાશનાં ફિરજો થોડાં જ નીકળે છે, તે માટે આ ફિરજોનો ઉપયોગ કરવા ઉપર તેમને વધારવા અને તેમાં વસ્તુઓને લાવવા ઉપર બધો આધાર છે. દરેક બાળકમાં પ્રકાશ અને અધિકારનું મિશ્રણ જુદા જુદા પ્રમાણમાં અને જુદી જુદી જાતનું હોય છે; તેથી બધાં બાળકોને શિક્ષણ આપવાના સામાન્ય નિયમ આપવા અશક્ય છે. પ્રકાશ ક્યાં છે તે શોધવાને વસ્તુઓને પ્રકાશમાં લાવવાનો આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, અને તેટલા માટે તેમના મનમાં પ્રવેશ કરવા સાર આપણે કંઈ કંઈ માંગોનો પ્રયોગ કરવો જોઈએ અને જે સારા લાગ્યા હોય તેને વળગી રહેવું જોઈએ.

“પણ સાધારણ રીતે એમ કહી શકાય કે બાળકોમાં પ્રકાશનો

આધાર મુખ્યત્વે કરીને તેમની ઇન્દ્રિયો ઉપર હોય છે; અને તેટલા માટે આપણે જે શિક્ષણ આપવું હોય તે ઇન્દ્રિયોથી સંગ્રહ કરવું જોઈએ. કાનની સાથે આંખને પણ ઉપયોગ કરવો જોઈએ; કારણ કે દૃષ્ટિથી જેવી મન પર અસર થાય છે અને વિચારો જેવા સ્ફુટ થાય છે, તેવું ખીજી કાઈ ઇન્દ્રિયથી થતું નથી.”

ફ્રેન્શેન કહે છે કે, “ જિજ્ઞાસા બાળકની સ્વાભાવિક વૃત્તિ છે, અને તે શિક્ષણના પુરોગામી તરીકે આવે છે, તેનો લાભ લેવાને ચૂકતા નહિ. દર્શાત-જાણે કે તેઓ ગામડામાં ફરતાં ફરતાં ઘંટી દેખે અને તે શું છે એમ પૂછે; તો ખોરાક શી રીતે થાય છે તે તેમને સમજાવવું. તેઓ લોકોને કાપણી કરતા દેખે, ત્યારે એ કામની તેમને માહિતી આપવી; અને ધજા કેવી રીતે વવાય છે, તથા કેવી રીતે એક માંથી અનેક થાયછે, તે પણ તેમને બતાવવું. શહેરમાં ફરતાં તેમને જૂદી જૂદી કારીગરીનાં કારખાનાં સંખંધી અને જૂદી જૂદી જાતના માલ સંખંધી જ્ઞાન આપવું. તેમના પ્રશ્નોથી કદી કાયર થવું નહિ; એ પ્રશ્નોદ્વારા પ્રકૃતિ તેમને શિક્ષણના પ્રસંગો આપે છે એમ સમજવું. તેમના પ્રશ્નોના ઉત્તર આપતાં તેમને આનંદ થાય છે એમ બતાવવું. એ પ્રમાણે માણસના ઉપયોગની બધી વસ્તુઓની થોડી થોડી હકીકત તમે તેમને અજાણતાં શીખવી શકશો.

“ જે સ્પર્ધાને ઉત્કેરતાં જાણે છે, તેના હાથમાં શિક્ષણનું પરમ સમર્થ સાધન આવ્યું છે એમ સમજવું. એ કિંમતી સાધનની શિક્ષકે ખરાબર કદર જાણવી જોઈએ; અને તેના ઉદ્ઘાપણને ઉપયોગી કરતાં શીખવું જોઈએ. સ્પર્ધાથી મનુષ્યની બધી શક્તિઓ જાગ્રત અને વિસ્ફુટ થાયછે. સ્પર્ધાને ચિરસ્થાયી કરવા સારૂ દરેક વિદ્યાર્થી માટે તેના વર્તનને અંકુશમાં રાખવાને અને તેની ટીકા કરવાને એક હરીફ હો-

વાની જરૂર છે; અને વિદ્યાર્થિઓમાં ન્યાયાધીશો, નિયામકો, વગેરે પણ નીમવા જોઈએ. કોઈ સાહાધ્યાયીને હરાવવામાં મોટામાં મોટી આશર છે; અને તેનાથી હાર ખાવામાં મોટામાં મોટી ગેરઆશર છે એમ ગણાવું જોઈએ. પૂરા દબદબાથી કુશળ વિદ્યાર્થિઓને ધનામો આપવાં જોઈએ; અને નિશાળની બહાર પણ માનની જગ્યા હમેશાં કુશળ વિદ્યાર્થિઓને જ મળવી જોઈએ.”

લોક કહે છે કે, “ જાળકોને મારવાના પ્રસંગ જેમ અને તેમ ઓછા કરવાની જે પ્રમાણે હું બલામણુ કહું છું, તે પ્રમાણે વારંવાર ઠપકા દેવો અને વિશેષે કરીને કોઘથી ઠપકા દેવો એ પણ મને મણું હાનિકારક લાગે છે. એથી માખાપની સત્તા અને જાળકની ભક્તિ ઓછી થાય છે; કારણ હું તેમને નિરંતર સ્મરણ રાખવાને કહું છું કે, તેઓ આવેશ અને વિવેકનો ભેદ વહેલાં સમજે છે અને જીવી રીતે તેઓ વિવેકને માન આપ્યા વગર રહી શકતા નથી, તેવી રીતે આવેશનો વહેલો મોડો ધિક્કાર કર્યા વગર પણ રહી શકતા નથી; અથવા જો કદાચ તે વખતે જીતિ લાગે તો તે જલદીથી દૂર યઈ જાય છે, અને સ્વાભાવિક વૃત્તિથી તેઓ એવાં વિવેક રહિત ઓડાંને તિરસ્કારતાં રીએ છે. જાળકોનું માખાપોએ એ દુર્ગુણમાં જ નિમગ્ન થઈ જાય છે; તેથી અન્ય પ્રસંગોમાં તો આંખ દેખાડવાની કે માથું ધુણાવવાની શિક્ષા બસ છે. અથવા જો કોઈ વખત શબ્દો વાપરવા પડે તો તે ગંભીર, કૃપાયુક્ત અને આવેશ રહિત હોવા જોઈએ. જો જાળકો તરફ વપન્યેલા શબ્દોમાં તેમના દોષની અયોગ્યતાને બદલે તેમની પોતાની અયોગ્યતાનું જ નિરૂપણ હોય, તો તમે તેમના કાર્યને નાપસંદ કરો છો કે તેમને પોતાને, એ તેઓ સમજશે નહિ. આવેશના ઠપકામાં હમેશાં કઠોર અને ખરાબ ભાષા વપરાય છે; અને

તેનું ખીજું તુકશાન એ છે કે જ્યારે તેમના શિક્ષકો અને માખાપ એવા શબ્દો વાપરે છે ત્યારે આ પ્રમાણેને લીધે તેઓ પોતે પણ તે વાપરે તેમાં તેમને ખોટું લાગતું નથી.”

કેન્ડ કહે છે કે, “જ્યારે શાસન કરવામાં ક્રોધનાં ચિહ્ન દેખાય, ત્યારે તેની માઠી અસર થાય છે.”

લૉક કહે છે કે, “ખીજી તરફ જોતાં, જે બાળકના મનને ધણું દબાવવામાં આવે, અને તેમની વૃત્તિને બહુ મારી નાખવામાં આવે તો તેઓ શક્તિહીન અને નિરૂત્સાહી થઈ જશે, અને પહેલાના કરતાં પણ બગડશે. કારણ કે ઉન્નત જીવાનિયાઓ, જેનામાં તેજ અને ચપલતા હોય છે, તેઓ કોઈ વાર સુધરે છે, અને સમજી માણસો નીવડે છે; પણ નિરાશ, બીર, અને અશક્ત મન ઉત્તેજિત થઈ શકતું નથી; અને એવા મનના માણસ જવલેજ કશું કરી શકે છે. ખરી ખૂખી બન્ને તરફનાં જેખમોથી દૂર રહેવામાં છે; અને જે માણસ બાળકના મનને સ્વસ્થ, ચંચળ અને સ્વતંત્ર રાખી બાળે છે, અને તેની સાથે તેને ગમતી ધણી વસ્તુઓથી તેને દૂર રાખીને અણગમતી વસ્તુઓ તરફ દોરી શકે છે, તથા એ પ્રમાણે દેખીતી વિરુદ્ધ બાબતોનું સમાધાન કરી શકે છે, તે મારા ધારવા પ્રમાણે શિક્ષણનું ખરું રહસ્ય સમજ્યો છે.”

“મારો મુખ્ય હેતુ તેમને કામ કરવાનાં સાધન આપવાનો છે. બાબાન્તરમાં શબ્દો કેવી રીતે પસંદ કરવા, ઈતિહાસમાં પ્રમાણોનો કેવી રીતે નિર્ણય કરવો, વિગ્રહોનું કેવી રીતે પૃથક્કરણ કરવું ઇત્યાદિ.”

પેરેલ્લોડ્સી કહે છે કે, “જો ગરીબને અને હલકામાં હલકા લોકોને મદદ કરવાની આપણી ઇચ્છા હોય, તો તેનો એક જ ઉપાય છે. નિશાળોમાં ખરી કેળવણી શરૂ કરવી. ઈશ્વરે આપણી પ્રકૃતિમાં જે

નીતિ, બુદ્ધિ, અને શરીરની શક્તિયોનાં ખીજ મૂકેલાં છે તે ખીલ-
વવાં, અને એ પ્રમાણે એવી યોજના કરવી કે જેથી માણસ પોતે
સંતોષમાં રહી શકે અને ખીજને સંતોષ આપી શકે. આ રસ્તે જતાં
જે માણસને આ વિશાળ જગતમાં કોઈ મદદ કરતું નથી અને મદદ
કરવાને આહતું નથી, તે પોતે પોતાને મદદ કરતાં શીખશે.”

ક્રૅન્ટ કહે છે કે, “ જાળકો આગળ ફરજ સંબંધી વાત કરવી એ
નકામી મહેનત છે; તેઓ ફક્ત એટલું સમજે છે કે અમુક રીતે નહિ
કરવાથી તેમને શિક્ષા થશે. તેટલા માટે જાળકોમાં લજ્જાની વૃત્તિ
ઉત્તેજિત કરવાનો પ્રયાત્ન યૌવન પ્રાપ્ત થાય ત્યાં સુધી રાખવો. ખરું
જોતાં જ્યાં સુધી તેઓને નીતિ એ શું ? ગૌરવ શું ? એ માલમ પડ્યું
નથી, ત્યાં સુધી તેમનામાં લજ્જાનું ઉદ્દીપન થવું અશક્ય છે.”

શિક્ષકવૃત્તિયોને કેવી રીતે કેળવવી ?

જાળકોની વયોવૃદ્ધિની સાથે જોનાથી તેમની સર્વ મનોવૃત્તિયો
ક્રમે કરીને પ્રસ્ફુટિત અને અપજ થાય, જોનાથી વિવેકબુદ્ધિ અને
વિચારશક્તિને ઉત્તેજન મળી તેમની વૃદ્ધિ થાય, જોનાથી તેમનાં આ-
ચરણ શુદ્ધ થાય, જોનાથી તેમને તેમનું પોતાનું, કુટુંબનું અને સા-
ર્વજનિક તથા સ્વદેશના દિતનું કર્તવ્ય કરવા વિષે અધિક જ્ઞાન મળે;
દૂકામાં જેથી જાળકો ભવિષ્યમાં સદ્મનુષ્ય થઈને સંસારનો મોટો
ભાર સહન કરવાને શક્તિમાન થાય, એવા ઉદ્દેશનું સાધન કરવું એનું
નામ કેળવણી આપવી. આ પ્રમાણેની બધા પ્રકારની કેળવણી દરેક
જાળકો સંપૂર્ણરીતે મેળવી શકતાં નથી, તો પણ તેઓ પોતાપોતાની
શક્તિ પ્રમાણે જે ઓછીવત્તી કેળવણી લે છે, તે પ્રમાણે થોડાં કે

ધણાં માણસાર્થમાં આવી જીંદગીનું સાર્થક કરવા યથાઘટિત શક્તિ-
વાન થાયછે. આલ્યાવરચાથી એ કેળવણીનો આરંભ થાય છે, પરંતુ
જીંદગીની આખર સુધી તેનો છેડો આવતો નથી, કારણ કે મનુષ્યની
માનસિક વૃત્તિની ઉન્નતિની સીમા નથી. તેને જેમ જેમ ચલાવવામાં
આવે, તેમ તેમ તે અધિક તેજદાર થઈ અંદરની શક્તિ ને કાર્યની
કુશલતાની વિશેષ વૃદ્ધિ થાય છે. આ પ્રમાણે ખરી કેળવણી એ ઉત્તમ
ફળદાતા છે, પરંતુ આલ્યાવરચામાં એવી સુકેલવણીનો અનાદર કર્યાથી
અથવા તે સુરીતિએ નહિ અપાયાથી વિપમ અને અનિષ્ટોત્પત્તિનું કા-
રણ થાય છે. પોતાનો પુત્ર સર્વાંશે કેળવણી પામી સુશિક્ષિત પંડિત
થઈ જગતમાં કીર્તિ સંપાદન કરે એવી ઈચ્છા માખાપના મનમાં
હોય છે, પરંતુ કેવા પ્રકારે બાળકને કેળવવાથી ભવિષ્યમાં તે મા-
ખાપની આશા સફળ કરી શકે, તથા કેવા પ્રકારથી તેનું કોમળ ચિત્ત
અને નાબુક શરીર સ્વાભાવિક તનદુરસ્તીની સાથે સતેજપણે વૃદ્ધિ
પામે તેનો વિચાર ધણા થોડા લોકો કરે છે, અને તેનો ખરો ઉદ્દેશ
તે કરતાં પણ થોડા માણસો જાણે છે. આથી રીતસર કેળવણી નહિ
અપાયાથી તેમની ચિત્તવૃત્તિયો ખીલવામાં વિશેષ હાનિ પહોંચે છે.
આવા અનર્થનાં ધણા દૃષ્ટાન્તો જોવામાં આવે છે, વારંવાર ખરી કેળ-
વણીનાં ફેટલાંક મૂળતત્વોનો વિચાર કરીએ.

પ્રાચીનકાળમાં રાજ્યભક્તિની માફક ગુરુભક્તિની મહત્તા પણ
ધણી હતી, તે વખતના લોકમાં એવો દૃઢ વિશ્વાસ હતો કે રાજ-
ઓમાં ઇશ્વરી અંશ રહેલો છે. આથી કરીને રાજ્યો પોતાની ઈ-
ચ્છા પ્રમાણે વર્તતા અને લોકો વગર વિલંબે તેમના દરેક હુકમને
તાબે થતા. તેજ પ્રમાણે શિષ્યો પણ ગુરુઓને દેવતાતુલ્ય માની
જ્ઞાન ને ધર્મ વિષયમાં ગુરુ જ શિક્ષણ આપતા તે અટલ વિશ્વાસથી

સસ જાણીને ગ્રહણ કરતા અને ગુરવાક્ય ઉલ્લંઘન ના થાય એમ જાણીને તેમના કહેવા ઉપર લેશ માત્ર પણ સંશય લાવતા નહોતા. આમ થયાથી તેમના શિક્ષણના સત્યાસત્ય તથા ગુણદોષનો વિચાર કરવાને કોઈથી પણ બની શકતું નહોતું, તેથી તે વખતે-ગુરના ઉપદેશથી અભ્યાસ કરવો એ કેળવણીના કામનો માત્ર એક ઉદ્દેશ હતો. પણ કાળે કરીને તેમાં મતામત તથા તર્ક થવા લાગ્યા અને હાલના સમયમાં દરેક માણસના મનમાં સ્વતંત્રતાનો ભાવ વિશેષ થવા લાગ્યો છે. મનુષ્યનું સ્વાતંત્ર્ય ધીરે ધીરે વૃદ્ધિ પામે છે, વિચારવાન માણસોના મનમાં રાજના મનસ્વી વિચાર અને આતુલ્ય પરાક્રમ તથા મોટાઈની સીમા થાય છે અને સ્વાભાવિક નિયમ પ્રમાણે જોથી સાર્વજનિક હિત થાય એ નિયમ પ્રમાણે વર્તવું એ કર્તવ્ય છે એમ સમજે છે. તેજ પ્રમાણે બાળકોની ચિત્તવૃત્તિ ખીલવવી એ શિક્ષકની સ્વેચ્છાધીન નથી પણ તે ખીજના અંકુરની માફક પોતાની મેળે વધે છે. ખરી કેળવણીની રીતિ તે વધવામાં અનુકૂળ થઈને બાળકોની મનોવૃત્તિયોને સારી રીતે ઉત્તેજન આપે છે. જોથી બાળકો સાનન્દાશ્ચર્ય પામી બુદ્ધિ ખીલવવાને ઉપયોગી એવા નવા નવા વિષયોનું જ્ઞાન મેળવવાને ઉત્સાહી થાય, એવો પ્રેમ અને એવું વલણ તેમના અન્તરમાં ઉત્પન્ન કરવું એ કેળવણીનું પહેલું પગથીજ. વાસ્તવિક કેળવણીનું કામ બાળકોની પોતાની વૃત્તિથી શરૂ થવું જોઈએ. કોઈપણ પ્રકારના જ્ઞાનનો વિષય જાણવાને તેમના મનમાં એવું આશ્ચર્ય ઉત્પન્ન કરવું કે જીવન પર્યન્ત પોતાની મેળે તેનું સંશોધન કરીને તેમાંથી વધારે વધારે જાણવા સાર તે સદા પ્રયત્ન કર્યા કરે.

દરેક વિષયનું જ્ઞાન થવાને શિક્ષકની મદદ અને શિષ્યના અ-

નતઃકરણ પૂર્વક પ્રયત્ન તથા બુદ્ધિની ચચળતા, એમના સયોગની આવશ્યકતા છે. શીખવવાના વિષય વિષેની સમગ્રી વાત શિક્ષક કહી જાય, તો તેથી બાળક કેવળ તેના આપેલા જ્ઞાનના આધાર પ્રમાણે તે વાતો મનમાં ધારણ કરી રાખે છે, અને થોડી મહેનતે પોતાને શીખવાતું પૂરું કરે છે, પરંતુ આમ કરવાથી પ્રકૃત કૃળમાં વિશેષ હાનિ થાય છે. ઘણા શિક્ષકો એ પ્રમાણે થોડી મહેનતથી ટૂંકા વખતમાં વધારે શીખવાડવાનો આગ્રહ કરે છે, અને શીખવવાના વિષય સંબંધી તમામ હકીકત ખુલાસાવાર મહી દેખને જલદી અભ્યાસ કરાવવા ધારે છે. આમ થવાથી બાળકને શીખવાના વિષયમાં પોતાની બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરીને સમગ્ર લેવાનો અવકાશ પણ મળતો નથી, તેથી તેમની વિવેકબુદ્ધિ અને વિચારશક્તિનો ઉપયોગ ન થવાથી તે જડ થઇ જાય છે, અને શીખવાનો વિષય તેમના મનમાં બરાબર ઠસતો નથી. એટલુંજ નહિ પણ ઘણી વખતે એક કાને સાંભળીને બીજા કાને કાઢી નાખ્યાની પેઠે પણ તેઓ કરે છે, એટલે તેમને યાદ રહેતું નથી. “ સહજમાં આવે અને સહજમાં ચાલ્યું જાય. ” એ કહેવત સંસારી કામોમાં જેમ હમેશાં મળતી આવે છે, તેમ કેળવણીની બાબતમાં પણ તેની સત્યતા ખુબી જણાય છે. જે વિષય શીખવવાનો હોય તેનાં તત્ત્વ બાળકોને અગાઉથી કહી ન દેતાં, જેથી તેવાં તત્ત્વ શોધવાને તેઓ પ્રવૃત્ત થાય એવા ઉપાય, નિયમ વગેરે સૂચવવા એ શિક્ષકનું કર્તવ્ય છે. જેથી બાળકો પોતાની બુદ્ધિ ચલાવીને શીખવાનો વિષય એક ચિત્તથી વિચારવાને શક્તિવાન થાય, તેવી મદદ શિક્ષક તરફથી તેમને મળવી જોઈએ. શીખવવાના સર્વ સિદ્ધાન્ત એકી વખતે તેમને નહિ કહેતાં જેથી તે સિદ્ધાન્તો ઉત્પન્ન થાય એવાં મૂળતત્ત્વ બાળકો પોતાની મેળે શોધી

કાઢે એવા પ્રકારે તેમની બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરતાં શીખવવું. એ પ્ર-
માણે વિચાર કરીને મૂળતત્ત્વો શોધી કાઢવાનો બાળકોને મહાવરો
થયાથી તેઓ પોતાની મેળે ધારેલા સિદ્ધાન્ત એકદમ શોધી શકશે.
એમ કદાપિ નહિ બને તોપણ તેથી ધીમે ધીમે તેમના ચિત્તને
ઉત્કર્ષ થવાને એ એક ઉત્તમ સાધન છે. એથી શરૂઆતથી તેમની
શોધકબુદ્ધિ તીવ્ર થાય છે. વિચાર અને વિવેકબુદ્ધિને ઉત્તેજન મળે
છે અને અનેક વિષયનું જ્ઞાન તેઓ મેળવી શકે છે, ધારણશક્તિ
તથા એકાગ્રતા વધે છે અને આગળ ઉપર વિચાર પૂર્વક શોધવાનો
ઉત્સાહ તેમના મનમાં પ્રદીપ્ત થાય છે. એ પ્રમાણે બાળકો પોતાના
પ્રયત્નથી જેટલી શિક્ષા લેઈ શકે, તેટલી શિક્ષા તેમના અન્તઃકરણમાં
સ્થાયીભાવથી સ્પષ્ટપણે ઠસે છે. પોતાના વિચાર ને પરિશ્રમથી જે
વિદ્યા તેઓ ઉપાર્જન કરે છે તે સહેજમાં વિસ્મૃત થતી નથી, પણ
તેની સાથે ખીજું જ્ઞાન મેળવવાને તેમના માનસિક ચત્ત ને ઉત્સા-
હમાં વૃદ્ધિ થાય છે. જેમકે કોઈ બાળકને ભૂમિતિની એક અધરી
પ્રતિજ્ઞા શિક્ષક સમજાવી ગય, તે પહેલાં તો શીખનાર બાળક સ-
હજમાં સમજી શકશે, એટલું જ નહિ પણ તે પોતાના મનમાં એમ
સમજશે કે હવે એ પ્રતિજ્ઞા વિષે ભારે કાંધ પણ સમજવાનું બાકી
નથી; પણ થોડા દિવસ પછી એની એ પ્રતિજ્ઞા એજ બાળક પાસે
સિદ્ધ કરાવવામાં આવે તો શરૂઆતમાં પટપટ બોલીને કેટલોક ભાગ
સિદ્ધ કરશે, પણ આગળ જતાં વચમાં જરા સન્દેહ પડ્યો કે પછી
આખી પ્રતિજ્ઞાની સિદ્ધતામાં તેને અધિકાર જણાશે, અને શિક્ષકે
શું કહ્યું હતું તે યાદ કરવાને ફાં ફાં મારશે. આવે પ્રસંગે પોતાની
બુદ્ધિ ચલાવીને પ્રતિજ્ઞા સિદ્ધ કરવાનું તેને ભારે થઈ પડશે, તેથી
સંજોગત યદને ફરીને શિક્ષકની મદદ માગશે અથવા સિદ્ધ કરવાનું

કામ અધુરૂં મૂકીને બેસી જશે. પરંતુ જે બાળક શિક્ષકની પાસેથી પ્રતિજ્ઞા નહિ શીખી, તેની યોગ્ય મદદ મેળવીને પોતાની મેળે જ તે શીખવાનો પ્રયત્ન કરે, તેને ઘણો શ્રમ અને વખત લાગે ને ક્ષણે ક્ષણે વિચાર કરીને સમજવાની જરૂર પડે, પણ તે એક વખત તેના મનમાં ઠરી તે પછી કોઈ દિવસ ભૂલી જવાનો નહિ. કેમકે વિષયની તમામ માહિતી તેના મનમાં રમી રહેલી હોય છે. માટે જ્ઞાન સંપાદન કરવામાં શીખનારે પોતાનો યત્ન પ્રાધાન્યપણે બળવત્તર રાખવો જોઈએ. શીખવવાના પાઠ પોપટની પેઠે બાળકને મોઢે કરાવ્યાથી તેની સ્મરણશક્તિ તાજી રહે છે ખરી, પણ તેની વિવેકયુક્તિ તથા વિચાર શક્તિનો વાપર નહિ થવાથી ધીમે ધીમે તે જડ અને નિરતેજ થઈ જાય છે. તેથી કાંઈ પણ પોતાની મેળે સમજવાને યત્ન કરવાનો ઉત્સાહ તેને થતો નથી, અને શિક્ષકના સમજાવ્યા સિવાય કોઈપણ વિષયમાં તેને ગમ પડતી નથી. એવી રીતે તે બાળક સર્વ રીતે શિક્ષકની મદદને આધિન થઈ પડે છે. શિક્ષકના તથા શીખવાડવાની રીતિના દોષથી બાળકના સુકોમળ ચિત્તની એવી દુર્દશા ઘણે સ્થળે જોવામાં આવે છે. કાંઈ પણ બાળકને કોઈપણ વિષયની કેળવણી આપતા પહેલાં વિચાર કરવો જોઈએ કે તે તેની યુક્તિને ઉપયોગી એટલે તેની ચિત્તવૃત્તિને અનુસરતી છે કે નહિ ? જે તેથી તેના અંતરની સર્વ વૃત્તિયો ખીલે તેમ હોય તો તે કેળવણી તેને આપવી. શરૂઆતમાં સહજ તથા સરળ ભાવની કેળવણી આપ્યા પછી ધીમે ધીમે વિશેષ કઠણ વિષયો શીખવવા; અને જ્યાં સુધી એક બરાબર ઉત્તમ પ્રકારે સમજી ન શકે, ત્યાં સુધી તેના કરતાં કઠણ વિષયમાં તેની યુક્તિ ચલાવવાનો યત્ન ન કરવો. આવી યોજનાથી વખત ઘણો લાગે છે, શિક્ષકને વધારે પરિશ્રમ પડે છે અને તેનું તાત્કાલિક ફળ બ-

તાવી શકાતું નથી; પણ અન્તે ઉત્તમ કૃણદાતા થાય છે. શાળાઓમાં અપાતી કેળવણીમાં ઘણી અપૂર્ણતા રહી જાય છે તેનું કારણ અમુક વખતમાં અમુક વિષયનું જ્ઞાન પૂરું કરાવવાની શિક્ષકોને જરૂર પડે છે, તેથી તે સહજ રસ્તો જે ગોખાવીને મુખપાઠ કરાવવાનો તે પકડે છે. તે બાળકો સમજે કે ના સમજે તેની ખીલકુલ દરકાર રાખ્યા સિવાય નિયમિત અભ્યાસનું પોપટીઈ જ્ઞાન તૈયાર કરાવે છે. આમ કરવામાં તેઓ ભય ને માયાનો ઉપયોગ કરવાનો નિયમ યાદ રાખેછે ખરા, પણ ઘણી વખતે એકલા ભયનો ઉપયોગ તેઓ આદરી ખેસે અને બાળકો તેમના મારની બીકે પોતાના ગળ ઉપરાંત ગોખણ-શક્તિનો ભાર માથે ખેંચી લે છે, પરન્તુ જે ભાર તેઓ સહન કરે છે તેમાં પોતાની સંપત્તિ કંઈ પણ હોતી નથી; પણ કેવળ પારકાનો ખોઝો જ તે સહન કરે છે. આમ થયાથી તેઓના વિચાર અસ્થિર થઈ જાય છે અને ગોખીને મોંઝે કયું એટલે બહુી ચુકયા એમ તેઓ સમજે છે. આવા માર જુડના અભ્યાસથી તેમની શરીર સં-પત્તિ પણ ક્ષીણ થાય છે. આપણા જોવામાં એવાં ઉદાહરણ આવ્યાં છે કે કેટલાક ગભરૂ જેવા જીવાનીઆઓ પાઠશાળામાંથી પાસ થઈને થોડો વખત પણ વિમ્રાન્તિ લીધા વિના વધારે કાબેલિયતની પદવી મેળવવા પરમેશ્વર પાસે દોડી જાય છે ! આવો પોપટીઓ અને માથાફોડીઓ અભ્યાસ કરનારાઓ જ્યારે પોતાને ધંધે વળગે છે, ત્યારે થોડા વખતમાં બહુલું ભૂલી જવા માંડે છે. સ્વાભાવિક જ્ઞાન મેળવવાની ઇચ્છા બાળકના મનમાં નિત્ય ઉત્પન્ન થાય છે તે શિક્ષ-કની એવી અસ્વાભાવિક રીતથી એકદમ નિસ્તેજ થઈ જાય છે. કેટ-લાક ઉદ્ધત વિચારનાં બાળકો મારથી અને મહેનતથી કંટાળીને એવું ગરબડીઉં જ્ઞાન મેળવવાથી પણ ખેનસીય રહે છે. અદ્ય વયમાં

બાળકોની ઉન્નતિ કરવી હોય તો તેમણે કેટલાં પુસ્તકો વાંચ્યાં છે તે ન જોતાં પુસ્તક વાંચવામાં તેઓ કેટલાં નિમગ્ન થયાં છે, જ્ઞાન સંપાદન કરવાની આંકક્ષા ને ઉત્સાહનો કેટલો વધારો થયો છે, કયા અભ્યાસના વિષયમાં સમજવાને તેમની બુદ્ધિ કેટલી ખીલી છે, તેમની વિવેકબુદ્ધિ, વિચારશક્તિ અને એકાગ્રતા કેટલી સતેજ થઈ છે, પ્રદર્શન વિષયમાં નિરીક્ષા કરવાની શક્તિ તેમનામાં કેટલી આવી છે, જે શીખવ્યું છે તેનાં મૂળતત્ત્વ કેટલાં પક્ષાં કર્યાં છે, અસાધારણ રીતે તેમના ચિત્તનો ઉત્કર્ષ કેટલો થયો છે, તે સર્વ તપાસવું જોઈએ.

શિક્ષકની ઇચ્છા પ્રમાણે બાળકના ચિત્તને દોરવું એ નુકસાનકારી છે, માટે બાળકની ચિત્તવૃત્તિ કયા વિષય તરફ વધારે ખેંચાય છે તે તપાસી તેને પસંદ પડતા વિષયની તાલીમ આપવી જોઈએ. સ્વાભાવિક નિયમ પ્રમાણે બાળકનું મન ધીમે ધીમે ખીણે છે; તે કોઈ પણ કારણથી એવી સ્વાભાવિક ખીલવણીને અટકાવ્યાથી અથવા આડે રસ્તે દોર્યાથી તેમની માનસિક ઉન્નતિમાં નુકસાન પહોંચે છે. મનને ખીલવવાની સાથે જ્ઞાન મેળવવાનો આગ્રહ બાળકના મનમાં સ્વાભાવિક રીતે થાય છે. કોઈ નવી વસ્તુ તેમના જોવામાં આવે, તો તે વિષે ઘણા ઘણા પ્રશ્નો પૂછીને માખાપ પાસેથી તે સંબંધી જ્ઞાન મેળવવાની આતુરતા તેઓ બતાવે છે, પણ માખાપ તેમની એવી ઉત્તમ ચિત્તવૃત્તિને દબાવી નાંખી સ્વાભાવિક રીતે અને થોડા શ્રમથી જે પડકું જ્ઞાન તેમને આપી શકાય તે નહિ આપતાં ક, ખ, શાખ વાડવાને તથા પુસ્તક વાંચવામાં મન લગાડવાને મહેનત કરે છે. પોતાની આસપાસના જડ ને ચૈતન્ય પદાર્થોની સ્વાભાવિક અવસ્થા અને તેમના ગુણ દોષ એ સર્વથી માહિત થવું એ જ્ઞાન મેળવવાની પહેલી પાયરી છે. જેથી બાળકો એ સર્વ વસ્તુના પરિચયથી શિક્ષણ

મેળવીને તેને સ્મરણમાં રહી શકે તેને માટે યત્ન કરવો અતિ જરૂરનો છે. એવા શિક્ષણથી પરિદર્શન શક્તિની ઉત્પત્તિ થવાનો આરંભ થાય છે. એ પરિદર્શન (નિરીક્ષા) શક્તિને વધારે વધારે ખીલવવી એ પણ શિક્ષણ આપવાનો ભાગ છે. એ શક્તિ જેટલી તેજદાર થાય છે, તેટલી માણસમાં કુશળતા ને વિજ્ઞાન વધે છે. એ શક્તિના યોગે વિજ્ઞાન વિષયમાં; (સાયન્સ અને ફીલોસોફીમાં) સમાજ તત્ત્વ વિષયમાં અને સામાન્ય રીતે સર્વ વિદ્યાના વિષયમાં નાના પ્રકારના નવા નવા શોધો થાય છે. ઉમ્મર વધવાની સાથે જળ થગના પદાર્થો નીહાળવાથી પરિદર્શન શક્તિને પ્રુષ્ટિ મળે છે. પણ ઘણી જગાએ શાળાઓમાં શીખવવાની અનિયમિત રીતિથી બાળકોનાં ચિત્ત પુસ્તકો વાંચવામાં જ હમેશાં ગુંથાએલાં રહે છે, ને બહારની-આસપાસની વસ્તુઓનું પરિદર્શન કરવાની ઇચ્છા ક્રિપ્ત થતી નથી. બાળકોના ચિત્તની એવી અવસ્થા અતિ શોચનિય છે. તેની સાથે શિક્ષકોની અયોગ્ય ધાક ને મારવાની ટેવથી બાળકોનો બધો પરિશ્રમ ને બધો ચિન્તા પુસ્તકોનું અધ્યયન કરવામાં તથા શબ્દ શિક્ષામાં ખેંચાયાથી ખીન્ન વિષયો તરફ તેઓ ખેદરહીત થઈ જાય છે. એવી રીતે તેમના માનસિક આકર્ષ્યનો એટલો બધો નાશ થઈ જાય છે કે તે નવું પક્ષી અથવા નવી વસ્તુ તેમના દીકામાં આવે નો તે વિષે એ ત્રણ સાધારણ પ્રશ્ન કરીને તેઓ ખેશી રહે છે અને કંઈ પણ તપાસીને જોવાની તથા જાણવાની ઇચ્છા તેમને રહેતી નથી. પરંતુ એ જાણવાની ઘણી જરૂર છે, બહારના સર્વ વિષયો ઉપર દૃષ્ટિ ન રહ્યાથી ને તેના ગુણ દોષ તથા પરસ્પરના સંબંધની ઉપર લક્ષ ન કરી શકાયાથી ખરૂં જ્ઞાન મેળવવાનો ઉપાય રહેતો નથી. કારણ કે વાસ્તવિક રીતે એવા બહારના ઘણા વિષય પરાક્ષ રીતે પુસ્તકોમાંથી મળે છે. તે

પરિદર્શન કરી પુસ્તકમાં લખ્યા પ્રમાણે તેનો ખરો ચિતાર મનમાં
કર્યા સિવાય પરોક્ષ રીતે મેળવેલું જ્ઞાન ઝોટલુંજ કામમાં આવે છે,
માટે બાળકોની પરિચાલન શક્તિને ઉત્તેજન મળે તે વિષે શિક્ષ-
કોએ પુરતી કાળજીથી યત્ન કરતા રહેવું જોઈએ.

કેળવણી આપવાનો ખીન્ને એક મુખ્ય ઉપાય એ છે કે બા-
ળકોને તેમની ચિત્તવૃત્તિની યોગ્યતા પ્રમાણે વિદ્યાભ્યાસમાં લગાડવાં જો-
ઈએ, તે સાથે તેમને શીખવવાની રીત પણ મનોરંજક ને ખુશકારક
જોઈએ. ખરી કેળવણીની સાથે બુદ્ધિની ચાલનાથી ચિત્તની અપૂર્વ
પ્રવૃત્તતા ઉત્પન્ન થાય છે. તે પ્રવૃત્તતા બધાં સુધી રહે છે, સાં સુધી
મન ઉત્સાહની સાથે જ્ઞાન શીખવાના માર્ગે ચાલે છે. એમ થવાથી
શિક્ષકની તરફથી ઉત્તેજનની થોડી જરૂર રહે છે, અને શીખવવામાં
પડતો શ્રમ કોઇપણ પ્રકારે કષ્ટદાયક જણાતો નથી. ઉત્સાહ તથા
એકાગ્ર ચિત્તવૃત્તિની વૃદ્ધિ થવાથી જાણવાના વિષય જલદી સાધ્ય
થાય છે, પરંતુ તે પ્રવૃત્તતા મનને આનન્દમાં રાખવાને બદલે એકલા
અભ્યાસ ઉપર લગાડવાથી મનોવૃત્તિયો સહેલથી ઉત્તેજિત થતી નથી.
શીખવાના વિષયમાં મન થતું નથી અને એકાગ્ર ચિત્તની ખોટને
લંધે જે વાંચ્યું હોય કે જોખીને પાઠ કર્યું હોય તે ખરાખર યાદ
રહેતું નથી અને જે આગ્રહથી ઘણી મહેનતે મન લગાડવામાં આવે,
તો તે જલદી જલદી યાદી જવાથી અભ્યાસ કરવાનું કામ અધુરું
રહે છે. વારને બાળકોને શિક્ષણ આપતી વેળાએ જોઈ તેમનાં ચિ-
ત્તનું સંરક્ષણ થાય અને જોઈ આનન્દની સાથે શીખવાને તેઓ
પ્રવૃત્ત થાય એવી કુશળતા વાપરવી એ ખરા શિક્ષકનો ધર્મ છે.

ખરી રીતે જોતાં બાળક જન્મે છે સ્વારથીજ તેની કેળવણીનો

આરંભ થાય છે અને કુદરતી નિયમ પ્રમાણે મનુષ્યે આપેલા શિ-
ક્ષણનો આરંભ થયા પહેલાં જે કેળવણી મળવાની શરૂઆત થાય છે
તે તેમની અન્તરની ચેષ્ટાઓથી ધીમે ધીમે વધીને મરણ પર્યન્તમાં
કેટલાક વિષયનું થોડું થોડું જ્ઞાન તેઓ મેળવી શકે છે. વિદ્યાભ્યાસનો
આરંભ કર્યા પછી બાળકો માતૃભાષા કેવા આશ્ચર્યને કૌશલ્યથી શી-
ખી શકે છે? નવી વસ્તુઓ પકડી લેવામાં, નવું નવું જોવામાં તે નવા
નવા સમ્પર્કો સાંભળવામાં બાળકોના મનમાં કેવો ઉત્સાહ ઉત્પન્ન થાય
છે? એવી બાબતોનો અભ્યાસ કરવાનો શ્રમ લેવા કોઈ તેમને કરેલું
નથી પણ સ્વાભાવિક રીતેજ તેમની ચિત્તવૃત્તિઓનું વલણ એ પ્રમાણે
આકર્ષાય છે. નાનું બાળક જે દેખે તે પકડવા જાય છે ને જે હાથમાં
આવે તે મોંમાં નાખે છે, તાણીને ફાડી ચીરી નાખે છે. અને એ
પ્રમાણેની ચેષ્ટા કરીને તે આનન્દ પામે છે. એવી રીતે સર્વદા તે મુ-
લતાન રહેવા ચાહે છે, અને નિદ્રાવસ્થા સિવાયની એક પક્ષવાર પણ
તેને સ્થિરભાવે રાખવું અશક્ય પડે છે. શા કારણથી બાળક જેટલું
મધું મગ્ન થાય છે તે સમજવામાં નહિ આવવાથી માફ જોર
કહીને મારવાનું કહે છે, પરંતુ ચિત્તવૃત્તિની આપલ્યતાની વૃદ્ધિની આગળ
કોઈપણ પ્રકારનું શાસન પ્રબળ ધર્મ શક્ય નથી. એવી પ્રકૃતિ દેવીની
કેળવણી આપવાની રીતિ છે. એ રીતિની માફક જેટલું ચાલે એ તેના
પ્રમાણમાં આપણી કેળવણી ફળવાન તથા મંગળકારક થાય છે.

પોતાનો યત્ન અને શિક્ષકના શિ- ક્ષણ વિશે વિચાર.

વિતરતિ ગુરુઃ પ્રાજ્ઞ વિદ્યા યથા તપૈવ જડઃ
નતુલ્લુ તમાં જ્ઞાને શક્તિં કરોત્ય પહન્તિ વા
ભયવતિચ પુન મુગ્યાન્ ભેદઃ ફૂલં પ્રતિ તદ્યથા
પ્રભવતિ શુચિર્વિમ્બોદ્દગ્રાહે મણિર્ન મૃદાઃ

ભવભૂતિ.

‘ ગુરુ બુદ્ધિમાન તથા જડ છે એવું ન ધારતાં બધાને એક
સરખી રીતે વિદ્યા વિતરણ કરે છે; તે કોઇને સમજવાની શક્તિ
આપતો નથી અથવા હરણ કરતો નથી; પણ તેના ફળમાં ધણો
ફરક પડેલો જોવામાં આવે છે, નિર્મળ આત્મસીકાચળ સૂર્યકિરણને
પ્રતિફલિત કરી શકે છે, માટીનું ઢેંપુ તે કરી શકતો નથી.

વિદ્યાલયમાં બધા જાય છે, સારા શિક્ષકની સોબતમાં ધણા
વિદ્યાર્થીઓ રહે છે, પણ બધા સરખી રીતે વિદ્યા કેમ મેળવતા નથી?
એનો જવાબ કોઈ કહેશે કે બધા વિદ્યાર્થીઓની ધારણાશક્તિ એક
સરખી હોતી નથી. કોઈ કહેશે કે બધા વિદ્યાર્થીઓ. એક સરખી
રીતે ધ્યાન આપતા નથી. આના ઉપરથી જોઈએ છીએ કે બે વિષ-
યના જૂનાપણથી ફળમાં ફરક પડે છે. પહેલી ધારણાશક્તિ અને બીજી
પ્રણિધાનશક્તિ. ધારણાશક્તિના ઉપર કોઇનો પણ હાથ નથી. બધાં
એક સરખી રીતના મગજ લઇને જન્મતાં નથી. કોઇની બુદ્ધિ અ-
તિશય આશ્ચર્યકારક હોય છે. જે વિષય તેની સામે આવે છે, તે જ-
લદીથી તેની અંદર જાય છે અને તેનો મર્મ તે ગ્રહણ કરી શકે છે.
વળી કેટલાકની પ્રકૃતિ કંઈક જડ હોય છે, કોઇપણ વિષયનો મર્મ

ગ્રહણ કરવામાં તેને વખત લાગે છે. આવું કહેવાય છે કે, સર આ-
ઈઝક ન્યુટન જ્યારે બાળક હતો, ત્યારે તેની પાસે યુક્લિડની ભૂમિ-
તિના પહેલા ભાગની ૪૭ પ્રતિજ્ઞા વાંચીને સંભળાવી હતી. તે સાં-
ભળતાં જ તે બોલ્યો આ તો ખરી છે. જે પ્રતિજ્ઞાની સહાયતાને સમ-
જવામાં કેટલા મોટા છોકરાનું મગજ ફરી જાય છે, તે નાના ન્યુટને
સ્વતઃમિદ્ધ બાવથી અનુભવ કર્યું કે તે ખરી છે. પણ આ માનવ
સંસારમાં સર ન્યુટન થઇને બધા જન્મતા નથી. કલકત્તાની સંસ્કૃત
કોલેજના પરશોકવાસી પ્રોફેસર તારનાથ તર્કચાતુરપત્યના વિષયે
આવું સંભળાય છે કે, તે નાનપણમાં એટલે વિદ્યાર્થિની અવ-
સ્થામાં ઘણોખરો દહાડો અને દહાડાનો વધારે વખત ગપાટા
મારતો ફરતો હતો, કદાચ એક દહાડો કેટલાક કલાક વાંચવાના
અંધ લઇને ખેસતો હતો, અને તરત દિવ્યાલોકના પ્રમાણે બધા
વિષયનો મમ ગ્રહણ કરી લે તો જોઇને બધા વિદ્યાર્થિયો મોહિત
થઈ જતા. તે વેળાએ કલકત્તાની સંસ્કૃત કોલેજમાં નાયુરામ શાસ્ત્રી
નામનો એક હિંદુસ્તાની પંડિત કાચનો તથા અન્નંદારનો શિક્ષક
હતો, તે બંગાળી બાપા જાણુનો નહોતો, સંસ્કૃત બાપામાંજ તે વાત-
ચીત કરતો હતો તથા શિક્ષકનું કામ અદાવતો હતો. તે ઘણીક વ-
ખતે હસીને કહેતો હતો કે,

“મમ યત્ર યત્ર સંદેહ સ્તત્રૈવ તારા પૃચ્છતિ”

જ્યાં જ્યાં અને સંદેહ છે ત્યાં તારા પ્રશ્ન કરે છે. તારા-
નાથની આ ધારણાશક્તિ લઇને બધા જન્મતા નથી.

વિદ્યા મેળવવાના વિષયમાં ધારણાશક્તિના પ્રમાણે પ્રણિધાન
શક્તિ (લક્ષ આપવાની શક્તિ) જોઇએ. ઘણાક બુદ્ધિમાન વિદ્યાર્થિયો
લક્ષની ખોટથી સારા શિક્ષકની પાસે રહેવા છતાં પણ વિદ્યા મેળવી
શક્તિ નથી. પણ સવાલ એ છે કે આ પ્રણિધાનશક્તિ બધાને કેમ

હોતી નથી ? ઉત્તર, જ્ઞાન મેળવવાને માટે જેઓ આતુર હોય છે, તેઓનેજ પ્રશ્નધાન હોય છે; ખીજાને તે થતો નથી. દરરોજ આખી જોડએ છીએ કે દેશના સેંકડો ધનવાનના પુત્રોસાર વિદ્યા-શિક્ષણને માટે કૃત્રિમ ઉપાયો અવલંબિત થાય છે. તેઓને વિદ્યાલોભમાં મંદ કરવા માટે ઘણું ધન ખર્ચાને લાયક શિક્ષક મુકરર કરવામાં આવે છે; તેઓ ઉડ્યા બેસવામાં તેઓની સાથે ને સાથે હોય છે; ઉત્કૃષ્ટ વિદ્યાલય, ઉત્કૃષ્ટ શિક્ષક, ઉત્કૃષ્ટ પુસ્તકાલય વગેરે બધાની તૈયારી હોય છે, તે છતાં તેઓમાં ધણાંજ થોડાં છોકરાં વિદ્યાન યધને પ્રતિષ્ઠા લાભમાં સમર્થ થાય છે. એનું કારણ શું ? તેઓ શું બધા જડબુદ્ધિના છે ? તેમ નથી, કારણ કે એ બધા બાળકોમાંથી ઘણાકો મોટા યધને વિષયકાર્યમાં સારી બુદ્ધિની ઝાંઝાળા આવે છે. તેનું કારણ તેઓની જ્ઞાન સ્પૃહાની ખેટ છે, તેમજ શ્રમ પ્રવૃત્તિની ખોટ છે. આવા દરરોજ આ સસના પુષ્કળ પ્રમાણ મળે છે કે, જ્ઞાનસ્પૃહાવાળો ઉત્સાહી તથા મહેનતુ વિદ્યાર્થીજ શુરપદેશના દ્વારા ઉપકૃત થાય છે. જેમાં સ્વાવલંબન નથી, જ્ઞાનસ્પૃહા નથી, શ્રમશીળતા નથી, તેના કાનમાં વિદ્યા રેડ્યા છતાં પણ તેને કંઈ પણ ઉપકાર થતો નથી. વિદ્યા લાભમાં સ્વાવલંબનશક્તિ (પોતાની મહેનત) જ ઉન્નતિનો પાયો છે, શુરપદેશ સહાયમાત્ર છે.

પણ સ્વાવલંબનશક્તિના મૂળ પાયા તરીકે શુરપદેશની જરૂર અન્વીકાર કરી શકાતી નથી. હલમાં બધા વિષયનાં ઉત્તમ પુસ્તકો તૈયાર થયાં છે. એક મુશ્કેલ વિષયને સારી રીતે મેળવવા માટે જે જે જરૂરના મશીનો જેવા વિષયની જરૂર છે, તે પણ નાના પ્રકારના ગ્રંથમાં લખેલા છે. તેથી હાલના સમયમાં એક માણસ પોતાના ધરમાં બેસીને શ્રમ તથા અનુસંધાનથી ઘણીક વિદ્યા-મેળવી શકે છે.

સારે મોટી મોટી કોલેજોમાં મોટા મોટા પગાર આપીને પ્રોફેસર મુકરર કરવાની જરૂર શી છે? ડાહરી પુસ્તકો ઘરમાં બેસીને વાંચીને તથા પોતાની પરીક્ષાથી તો એક ડાહર થઈ શકે છે, તો મેડિકલ કોલેજ ઉધાડીને હાલે રૂપિયાના પગારના પ્રોફેસર શામાટે મુકરર થાય છે? એનું કારણ એ છે કે એ બધા વિદ્વાન પ્રોફેસર એ બધા અંતમાં વર્ણન કરેલા વિષયો પોતાની મહેનતથી મેળવ્યા છે; તેના શિવાય પોતાની સમજણથી તે સંબંધી ઘણાંક નવાં તત્ત્વ મેળવ્યાં છે. તેઓની પાસે બેસવાથી દોઢા સમયમાં એટલું વિસ્તારિત, એટલું મૂલ્યવાન જ્ઞાન મેળવાય છે કે જે પોતે શોધ કરીને બાબુવામાટે ઘણા વખતની જરૂર પડે છે. બ્યારે સારા અર્થે તથા ઉત્તમ શિક્ષક બેઠે એકત્ર થાય છે, સારે વિદ્યા લાભકાર્ય સદ્ગુણમાં તથા સુંદર રીતે થાય છે.

પોતાનો યત્ન એજ કેળવણીનું મૂળ છે.

કેળવણીનું મૂળ ખંતીપણું છે. ખંતીપણા શિવાય કોઈ કામ પરિપૂર્ણ થતું નથી, તો શિક્ષણ મેળવતું એ તો ઘણુંજ અઘરું છે. કેળવણીની વેળાએ મનોવૃત્તિઓને બીજા વિષયોથી કાઢીને શીખવાના વિષય ઉપર લગાડવાની સચ્ચી પહેલાં જરૂર છે. અભ્યાસથી બુદ્ધિવૃત્તિ નિયમિત થઈ શકે છે. અને બુદ્ધિવૃત્તિ નિયમિત થવાથી વગર હરકતે ધારેલા વિષયમાં લગાડી શકાય છે. તર્કશક્તિનો અધ્યાયોગ્ય સંસ્કાર થવો સર્વ પ્રકારે ઉચિત છે. તર્કશક્તિ નેટલી બેઠાંએ તેટલી પરિ-

શુદ્ધ નહિ થયાથી સ્વયં વસ્તુ તત્વનો નિર્ણય કરવાની શક્તિ ઉત્પન્ન થતી નથી. તેથી જીવનાં આવેલાં અને થુકેલાંના પછવાડે તથા તેને નેતા કરીને ઢાળ ગાળવો પડે છે, પોતે વિચાર કરીને કાર્ય કરી શકતો નથી.

જીવના લખેલા વિષયોને અત્રાન્ત મહાવાક્યની પેઠે ગ્રહણ કર્યોથી પેતાની બુદ્ધિશક્તિનો સારી પેઠે ઉત્કર્ષ થતો નથી. તેવા વગર મહેનતે મજેલા વિષયો સર્વદા સ્મૃતિમાં ઠસતા નથી, થોડીવારમાં તે વિસરાઈ જવાય છે, અધ્યયન કાલે અધીયમાન વિષય, ન્યાય તથા ધર્મના અનુમન, પોતાની વિવેક શક્તિના અનુમોદિત અને પ્રાકૃતિક નિયમની સાથે મળે છે કે નહિ તેની તપાસ કરવી જોઈએ. તેમ થયાથી તે વિષયમાં વિશેષ સંસ્કાર ઉત્પન્ન થશે; જીવ તેને લગતા વિષયનું જ્ઞાન મળે છે; તર્કશક્તિ વિશેષરૂપથી ખીલે છે અને મેળવેલું જ્ઞાન ચિરકાલ સ્મૃતિમાં ઠસી જાય છે.

આ ઠેકાણે પ્રસંગને લીધે ડાક્ટર આરનોલ્ડની શિક્ષણની રીતિ વિષે લખ્યું યોગ્ય સમજીએ છીએ. તે પોતે જે શીખવાના વિષયો હતા તે વિદ્યાર્થીને કહેતો નહોતો; પરંતુ કેવી રીતે શીખવા જોઈએ, તેનો માર્ગ બતાવતો હતો. પોતે ઉપરી લેખે સર્વ વિષયોની ખખરદારી રાખતો હતો. વિદ્યાર્થી પદિશ્રમ અને યત્ન પૂર્વક શીખતા હતા. તે તેઓની શિક્ષા પ્રવૃત્તિને વિશેષ પ્રકારે ઉત્તેજન આપતો હતો. તે યત્નપૂર્વક વિદ્યાર્થીને પાછા હઠતા રોકવા તેને ઉત્સાહ આપતો હતો અને નિરન્તર ખરે રસ્તે ચલાવતો હતો. તેણે એક ઠેકાણે લખ્યું છે કે, “ આડસટા ફાઈ વિશ્વવિદ્યાલયમાં એટલે યુનિવર્સિટીમાં શીખવાના ઘણા વિષયો છે; તેને અનુસરીને કેળવણી લેવાની જેની ઇચ્છા નથી; જે શ્રમ વિમુખ થઈ ફક્ત વિલાસ

સુખનો અનુભવ કરવાનો અભિલાષ રાખે છે, તેને વિશ્વવિદ્યાલયમાં મોકલવા કરતાં આડાંમાનનાટાપુમાં મોકલવો સારો છે. કારણ ત્યાં તે પોતાની મહેનતથી તથા ચત્નથી પોતાનું પેટ ભરવાને મંડે છે. દુકામાં કેળવણીનું મૂળ અન્તરની પ્રવૃત્તિ છે. તે પ્રવૃત્તિ ન હોવાથી નિશાળ, વિદ્યાલય કે વિશ્વવિદ્યાલય કંઈપણ કરી શકતી નથી. બેળવતી પ્રવૃત્તિ હોવાથી સર્વપ્રકારની અવસ્થામાં શિક્ષણ મેળવી શકાય છે. શિક્ષણ મેળવવાનો આજ રસો છે. રાજ, પ્રજા, ધનવાન, ગરીબ, બુદ્ધિમાન, મૂર્ખ સર્વ તે માર્ગથી શિક્ષણ મેળવી શકે છે. અનુરાગ, ઉત્સાહ, અને મહેનત સિવાય બીજા કોઈપણ ઉપાયથી શિક્ષણ મળી શકતું નથી.

જ્યારે આપણે પોતાની મેળે શીખીએ છીએ, ત્યારે આપણે જે વિચારો મેળવીએ છિયે, તે બીજાઓની પાસેથી મળેલા વિચારોના કરતાં વધારે સ્પષ્ટ અને નિશ્ચિત હોય છે એ નિર્વિવાદ છે, અને એથી કરીને આપણી બુદ્ધિ પરાધીન થતી નથી એટલુંજ નહિ, પણ વસ્તુઓના સંબંધો સુધી જોવામાં, વિચારોને સંબંધ કરવામાં અને નવાં સાહિત્યો શોધવામાં આપણે વધારે પ્રવીણ થઈએ છીએ. જ્યારે આપણે બીજાના વિચારો લીધા કરીએ છીએ, અને પોતાના મનને તટસ્થ રહેવા દઈએ છીએ, ત્યારે જે માણસને હમેશાં બીજા લોકો વચ્ચે પહેરાવે છે, જેની પાસે નોકરો સેવામાં રહે છે, જેને ધોડાઓ ન અહિંથી તહિં લઈ જાય છે, અને જે પરિણામે પોતાના શરીરની શક્તિ અને પોતાના અવયવોનો ઉપયોગ ખોઈ ખેસે છે, તેના જેવી સ્થિતિમાં આપણે આવી પડીએ છીએ. શાસ્ત્રાભ્યાસ સુગમ કરવાની ઘણી પ્રશંસનીય પદ્ધતિઓ પ્રચલિત છે, પણ કોઈ આપણને પ્રયત્નથી શીખતાં શીખવે તે વધારે ધૃષ્ટ છે.

લોક કહે છે કે, “જ્ઞાન મેળવવામાં આપણી બુદ્ધિ ઉપર બહુ આધાર રાખવો, અને ધારવું કે આપણે બધી વસ્તુઓ જાણી શકીએ, એ જેમ જોટું છે, તેમ આપણથી પોતાની મેળે કશું જાણી ન શકાય, એમ માનવું પણ જોટું છે. જે પોતાની બુદ્ધિનો દરેક બાબતમાં વિશ્વાસ રાખે છે, અને સત્ય શોધવામાં પોતાની બુદ્ધિને છેક અસમર્થ માને છે, તે ખીજા પોતાને ઉચ્ચ જાણીને તે-ટલાની ખાતર પોતાના પગ કાપી નાખવા જેવું કરે છે. એ પ્રમાણે ખીજાના જ્ઞાન ઉપર આધાર રાખવાથી કશું ફળ નથી; કારણ કે જો ખીજાની આંખો વડે આપણે દેખી શકીએ, તો જ ખીજાની બુદ્ધિ વડે આપણે સમજી શકીએ. જેટલું આપણે પોતે ખરેખર જાણીએ છીએ, તેટલું જ આપણે જાણીએ છીએ, તેટલું જ સત્ય આપણને મળ્યું છે. ખાજાનો પાસે ગમે તેટલું હોય તે તેમનું છે, આપણું નથી. જે આપણને સમજતા કયા વગર આપી શકાય તેમ નથી; જે ખાજાનો બક્ષીસ કે ઉઝીનો આપી શકાય તેવો નથી.”

સોક્રેટીસ કહે છે કે, “કલું કરવું એ સમજવાનો સાથી સારો રસ્તો છે. જે કંઈ આપણે પોતાના પ્રયાસથી શીખીએ, તે જ આપણે પૂરેપૂરું શીખીએ છીએ.

જ્ઞાનની અથવા લૌકિક ચઢીયાતી મેળવવામાં બધાં માણસોનો એક જ રસ્તો છે. ઉત્સાહ, એકાગ્રતા અને ઉદ્યોગ સિવાય કોઈ વિષયમાં ચઢીયાતી મેળવી શકાતી નથી. દુર્ભાગ, રોગી માણસો કદાપિ લાગટ પરિશ્રમ કરવામાં સમર્થ થતા નથી. તેથી કોઈ વિષયમાં તેઓની ચઢીયાતી થવાની સંભવના રહેતી નથી. શરીર તથા મન એક ખીજાની જોડે સંબંધ રાખે છે. શરીરની દુર્ભાગતા અને અવસન્નતા, મનની દુર્ભાગતા અને અવસન્નતા પેદા કરે છે તેથી દુર્ભાગ માણસને શાસ્ત્રના અધ્યયનથી મળતો વિશુદ્ધ આનંદ ભોગવવો દુર્લભ છે

તથા શાસ્ત્રનો મર્મ બેઠવો મુશ્કેલ થઈ પડે છે. એટલા માટે તન-
 દુરસ્તી આપનારી કસરત કરતાં શીખવું જોઈએ, અંગ્રેજ તથા ફ્રેન્ચ
 વગેરે યુરોપ તથા અમેરિકાનાં માણસો શરીરની સુખાકારી સાચ-
 વવા માટે નાના પ્રકારની કસરત કરે છે. ક્રિકેટ, હોડીમાં હલેસાં
 મારવાં, તરવાર તથા બંદુક વગેરે હથિયાર ચલાવવાં, ઘોડા ઉપર
 સ્વારી કરવી, તથા શીકાર વગેરે શક્તિ તથા તેજોવદ્ધક પ્રમોદક્રિ-
 યાનો તેઓનાં છોકરાં વિદ્યાલયમાં તથા પોતાના ઘરમાં અભ્યાસ
 કરે છે. પ્રૌઢાવસ્થામાં નાના પ્રકારના સંસારના કાર્યમાં લાગીને પણ
 તે દેશના લોકો તનદુરસ્તીની સંભાળ તથા બળ વધારવા માટે કસ-
 રત કરે છે. એના દાખલા એકઠા કરવાને દૂર દેશમાં જવાની જરૂર
 નથી. ભારતવર્ષમાં સર્વત્ર તે નજરે પડે છે. કેટલાક વર્ષો ઉપર
 ઈંગ્લંડનો પ્રધાન પામર્ટન મરી ગયો છે. તેના કસરતના વિષય
 વાંચ્યાથી આશ્ચર્ય પમાય છે. વૃદ્ધાવસ્થામાં તેજો રાજનીતિ પ્રયોગ
 કૌશલ્યમાં લોકમંડળનો અગ્રગણ્ય થયો હતો, તેમ બાલ્યાવસ્થામાં
 હોડીનાં હલેસાં મારવામાં, કુદવામાં પણ તેના બરાબરીઓમાં તે
 પહેલે નંબરે હતો. શરીર કલેશ સહન કરવામાં તથા કામ કરવામાં
 શક્તિવાન નહિ હોત તો કદી તે લાંબો વખત સુધી પ્રધાનપણું
 ભોગવવા સમર્થ થાત નહિ. તેની ૮૨ વર્ષની ઉંમર થઈ હતી,
 તો પણ રાજના વિચારથી છેટે રહીને શીકાર વગેરે તેજસ્કર કાર્યથી
 શરીરને તનદુરસ્ત અને અન્તઃકરણ પ્રકુલ રાખવાનો યત્ન તે કરતો
 હતો. એક બુદ્ધિમાન માણસે કહ્યું છે કે, “ ઈંગ્લંડનાં પ્રખ્યાત મં-
 ત્રીઓ જેવા અસાધારણ બુદ્ધિમાન છે, તેમ ઘણાજ બળવાન છે.
 તેઓના આકાર મોટા, છાતી પહોળી, અને અવયવો સુસંઘટિત છે,
 અને પોતાના વાક્યના પ્રમાણ આપવા માટે લાર્ડ પામર્ટન તથા

લાઈ બ્રોહામ વગેરે પ્રસિદ્ધ મંત્રીઓને ઉદ્દાહરણ ભૂમિમાં આપ્યા છે. લાઈ બ્રોહામનું શરીર લોખંડના તરીકે ભૂલાવે પમાડે છે. લાગત પરિશ્રમ કર્યા છતાં પણ તેને થકાવટ જણાતી નહોતી, તે પણ પણ વગર કામથી રહી શકતો નહોતો. તે ૬૦ વર્ષ સુધી અવિચ્છેદથી મહાસભા પાર્લામેન્ટનાં મોટાં કામ કરતો હતો. તેણે વ્યવસ્થા, રાજનીતિ, સાહિત્ય તથા વિજ્ઞાનશાસ્ત્રનું અધ્યયન કરીને પ્રત્યેક વિષયમાં અસાધારણ હોંશિયારી પ્રકાશ કરી હતી. ઘણાકે આખું જીવન એક કામમાં ગાળ્યા છતાં પણ તેમાં ઘણી હોંશિયારી મેળવી શકતા નથી. વિચાર બ્રોહામના સરખા ઉદ્યોગી તથા ધુરન્ધર માણસો ભૂમંડળમાં ઘણું કરીને નજરે પડતા નથી. પરંતુ આવી ઉન્નતિ મેળવવાનું મૂળ એક માત્ર ઉદ્યોગ હતો અને પરિશ્રમ શરીરની શક્તિના અંગે હતો. મહાસભા પાર્લામેન્ટના સભાસદની પદવીમાં આવીને મોટી મહેનત કરવી પડી હતી. કેટલાકે ૭-૮ કલાક સુધી ઉભા રહીને ગંભીરસ્વરથી વાગમૃત વર્ણણ કરે છે. હીનમંજ તથા વીર્ય વિનાના માણસો કદાપિ તે શ્રમ ભાર ઉપાડવામાં સમર્થ થતા નથી.

ઈંગ્લેન્ડનો માણ પ્રધાન ગ્લાડસ્ટન જેનો ઉમ્મર ૮૨વર્ષની હતી તે પોતાને હાથે લાકડાં ફાડતો હતો અને તે કેટલો ઉદ્યોગી હતો તે જોઈને વર્તમાનપત્ર વાંચતા હશે તેઓ જાણતા હશે.

પરાક્રમને ધીધે જ જ્ઞાનવેત્તાઓ ઉન્નતિ મેળવે છે. ફક્ત જ્ઞાનથી કોઈ કાર્ય થતું નથી. જ્ઞાન કામમાં આણવામાં શરીરની શક્તિની જરૂર છે. એકને કહ્યું છે કે, “ જ્ઞાન જ શક્તિ છે. ” પરંતુ જગતનો ઇતિહાસ વાંચ્યાથી ઘણી જગાએ એનાથી વિરુદ્ધ જોવામાં આવે છે. પ્રસિદ્ધ ગણિતશાસ્ત્રી આર્કિમિડિસ તે વેળાના માણસોના કરતાં વધારે જ્ઞાનવાનૂ હતો, અને સિસિલદ્વીપમાં તે વેળાએ

પુષ્કળ શાસ્ત્ર ચર્ચા થતી હતી. તથાપિ ત્યાંના માણસો સ્વદેશની રક્ષા કરવામાં સમર્થ થયા નહોતા. આકિંમિડિસ પોતાના અસાધારણ જ્ઞાનકૌશલ્યથી લાંબા સમય સુધી રોમન લશ્કરીઓની વિવિધ કોરોપથી વિફળ થઇને અન્તે સ્વદેશની સ્વતંત્રતાની જોડે દૂર થયો. રોમનની ચઢાઇની વેળાએ ગ્રીસ દેશમાં વધારે જ્ઞાનવાન તથા શ્રમશાળી લોકો હતા. તથાપિ તેમના તેજ તથા પરાક્રમના પ્રભાવથી વિનિત તથા દીનતાપન્ન થઇને છવતા મરેલાની પેઠે કાળ ગાળતા હતા. સરાસિનોના દિગ્વિજય, જંગલી દુર્ગ્ય યવન જાતિથી ભારતવર્ષનો પરાજય અને જંગલી ગલ જાતિથી રોમ રાજનો ઉચ્છેદ, આ સર્વ વિષય એકાગ્ર ચિત્તથી વિચાર કરીને જોયાથી સ્પષ્ટ જણાશે કે શક્તિ તથા પરાક્રમના શિવાય ફક્ત જ્ઞાનથી માણસો કદાપિ પોતાનો બચાવ કરવામાં સમર્થ થતાં નથી. તેથી બળ તથા તનદુરસ્તી સાચવવા માટે ચત્રવાન થવું સર્વદા ઉચિત છે. દેશના લોકો બળવાન પરાક્રમી તથા હિમ્મતવાન ન હોય તો કદાપિ શરીરનો રક્ષા થતી નથી; અને જો કે ખીજની મદદથી થોડીક રક્ષા થાય છે તો તેમાં ધણો ખર્ચ થાય છે તેમાં કાંઈ પણ સંશય નથી. વિશેષ રાજ તથા પ્રજાનો ગૌરવ રહેતો નથી. પ્રજા નિર્હય તથા દુર્બલ હોય, તો રાજ વિપ્લવની સંભાવના રહે છે ખરી, પરંતુ નરપતિને પણ તેની જોડે નિર્હય તથા હીનબળ થવું પડે છે. પ્રજાના બળ તથા પરાક્રમથી રાજનું પરાક્રમ તથા બળ હોય છે. તેથી પ્રજાની હીનતાથી રાજની હીનતા ઉત્પન્ન થાય છે તેમાં સંદેહ નથી.

આત્મા અને શરીર બે મળીને મનુષ્યના નામથી માણસ એ જાણાય છે. ફક્ત શરીરને માણસ કહેવાતો નથી; અને દેહ વિનાનો આત્મા મનુષ્ય શબ્દમાં ગણાતો નથી. અથવા આ બે પ્રકારના

૧ અભ્યાસ કરવાનો ઓરડો વિશાળ, સ્વચ્છ અને સ્વચ્છ હવા આવે એવો જોઈએ. પ્રકાશ બધી જગ્યાએ બરાબર પડવો જોઈએ. બાળકોને સ્વચ્છ વસ્ત્રો પહેરાવવાનું તથા સ્વચ્છ હવામાં રહેવાનું મનમાં ઠસાવવું જોઈએ.

૨ બાળકોનાં અંતઃકરણમાં સઘળા વિષયમાં પવિત્ર ભાવ ઉત્પન્ન થાય અને સઘળા અશુદ્ધ વિષય પર ધિક્કાર ઉપજે, એવો બાળવિદ્યાલયમાં બંદોબસ્ત રાખવો જોઈએ. એ વારતે તેઓની રમવાની જગ્યા સ્વચ્છ-સુંદર રાખવી જોઈએ, અને તે સુંદર પુષ્પના ઝાડથી સુશોભિત કરવી જોઈએ, તેઓ તેની શોભા જોઈને સવદા પ્રફુલ્લ રહે તેથી તેઓના અંતઃકરણની વૃત્તિઓ દહાડે દહાડે ખીલશે અને સુધરશે.

૩ જે રમતથી હાથ પગ વગેરે શરીરના અવયવને કસરત મળી બળની વૃદ્ધિ થાય તેવી રમતની વ્યવસ્થા કરી-રાખવી જોઈએ, હવા મળે એટલા માટે ખુલ્લી જગ્યા પર રમવાની જગ્યા બનાવવી જોઈએ.

૪ મોટી ઉમ્મરમાં જૂદાં જૂદાં માણસોની જોડે કેવો વ્યવહાર રાખવો જોઈએ, તેનો અભ્યાસ આ વિદ્યાલયમાંથી કરાવવો જોઈએ, એટલામાટે, બાળશાળાના નિશાળીઓની સંખ્યા ઘણી જ ઓછી રાખવી જોઈએ. પચાસ કરતાં ઓછી અને એક સોથી વધારે રાખવી ઠીક નથી, તેમાં સર્વ પંકિતના બાળકોને દાખલ કરવાં જોઈએ.

૫ તેઓ એક બીજાની જોડે કેવી રીતે વર્તે છે, તે શિક્ષકોએ જોવું જોઈએ, અને જ્યારે તેઓ એકલાં થઈને રમે અથવા વાતચીત કરે, ત્યારે શિક્ષકોએ તેઓથી છુપાઈને જોવું તથા સાંભળવું, અને તેઓમાંથી કોઈ અપરાધ કરે તો તેને તે વેળાએ સુધારવાની તત્કાલીન કરવી જોઈએ.

૫ શિક્ષાશુરએ બાળકોના ઉપર સર્વદા સ્નેહ, દયા, વાત્સલ્ય અને પ્રેમના ભાવ દેખાડવો, અને પોતાના મનનો ઉદ્ધાસ ભાવ દેખાડીને તેઓની મનની વૃત્તિઓને સતેજ કરવી, તેમ કરવામાં તેઓ આજીવન સારું લોકોને તેવી તેના ઉપર સાવચેતી રાખવા જોઈએ.

૭ બાળકો કીડા, ભમરા વગેરે જોયાથી તેને પકડીને મારી નાંખે છે, એથી કરીને તેઓને ધાતકીપણું કરવાનો ધીરે ધીરે અભ્યાસ પડે છે. એટલા માટે યત્ન પૂર્વક એ વિષયની મનાઈ કરવી જોઈએ. જીવ જન્મુઓને દુઃખ દેવું એ ઘણું જ ખરાબ-ધર્મ વિરુદ્ધ કામ છે, એ તેઓને સમજાવવાનો યત્ન કરવો, અને કોઈપણ પાળેલા જનાવરોના ઉપર સર્વદા સારો વ્યવહાર રાખવાનો અભ્યાસ કરાવીને તેઓના આ પાપી અંકુરને મૂળમાંથી ઉખાડી નાખવાનો યત્ન કરવો.

૮ શ્રદ્ધા, ભક્તિ, દયા, ક્ષમા, ન્યાય, સત્ય, સરળતા, વાત્સલ્ય, ઉદારભાવ આ વિશુદ્ધ ધર્મનાં કામમાં છોકરાંને સર્વદા ઉત્સાહિત કરવાં જોઈએ. રાગ, દોષ, જૂઠું બોલવું, કગાધ, લોભ, મદ, માત્સર્ય, ખલતા, કપટતા, બીરતા, નિષ્ફુરતા, જૂઠું બોલવું અને બીજા સર્વ પ્રકારના અયોગ્ય આચરણોને દમન કરાવવાં જોઈએ. કોઈ બાળક કોઈ વિષયમાં ઉપર લખેલા અયોગ્ય આચરણ કરે તો તેઓને શાસન કરવાં જોઈએ. બીજા જોડે બણનારા બાલકોથી તેઓના શુભ દોષનો ન્યાય કરાવીને, તેઓને શરમાવીને અને તિરસ્કાર દેખાડીને, તેનાથી દૂર કરવાં જોઈએ. શિક્ષા શુરએ ત્યાગાધીશ બનીને બાળકોને પ્રયત્ન બનાવીને એ વિષયના ન્યાય કામમાં લગાડવાં જોઈએ, એમ ક્યાંથી અપરાધી બાળક ઘણું જ શરમાઈને તે કામથી છોટે રહેશે, અને બીજા બાળકોની ન્યાય વાંતની વધુ ચીડાતી થવાથી અધર્મનું આચરણ કરવામાં ધિક્કાર ઉપજશે. તેમ યાચ તો ન્યાય, સત્ય, અને દયા બાળશાળામાં

સુરપદ્મ લક્ષણ સ્વરૂપે થશે અને 'લાં પુણ્ય સ્વરૂપ હવા પ્રવાહિત થશે.

૯ ભૂત ડાકણની બીહીક, વગર પાયાના ખોટા વિચારો જન-મંડળમાં સર્વત્ર બ્યાપી રહેલા છે. એ સઘળા બ્રમના અંકુર બાળકોના ચિત્તરૂપ ખેતરમાં કાચમ નહિ થાય તેને માટે ઉપદેશ આપવો, અને વાતચીતમાં એ વિષયમાં અનાદર તથા ઉપહાસ પ્રકટ કરીને તેનો ઉપાય કરવો જોઈએ. આ વિષયની આશંકા અંતઃકરણમાં એકવાર ખેસે છે તો તે કાઢવી ઘણી જ મુશ્કેલ પડે છે.

૧૦ બાળકોની શારીરિક શક્તિ વધે અને ધર્મ પ્રવૃત્તિની ઉત્તતિ થાય એવો બદોબસત લાં રાખવો જોઈએ. તેનાં કેટલાંક ઉદાહરણો આગળ દેખાડ્યાં છે, તેઓની યુદ્ધિ વૃત્તિ ખીલવવાના વિષયમાં પણ વધારે યત્ન કરવો જોઈએ. આંખ, કાન વગેરે ઇન્દ્રિયો પહેલાં સતેજ તથા કામ કરે એવી અવસ્થામાં હોય છે. એટલા માટે જો જૂદા જૂદા કુદરતી પદાર્થો તથા ઠારીગરી વાળી વસ્તુઓ એકઠી કરીને તેઓને દેખાડવામાં આવે અને તેના વિષે શિક્ષણ આપવામાં આવે તો તેઓ ઘણીજ થોડી મુદતમાં ઘણાક વિષય શીખવાને સમર્થ થાય. પહેલા અક્ષર અને શબ્દ શીખવવાના કરતાં ચારે બાજુનાં કુદરતના પદાર્થ દેખાડીને શીખવવું એ વધારે લાભકારી છે. એ હમણાં સિદ્ધ થયું છે. બાળકો વર્ણ અને શબ્દ શીખવાને કોઈ રીતે અયોગ્ય હોતા નથી, પરન્તુ ઝાડ, વેલ, ફળ, મૂલ, ફૂલ, પશુ, પક્ષી, પતંગ, માટીના, ધાતુના પથ્થરના અને ચિત્રેલી તસવીર વગેરે કુદરતી વસ્તુ જોવી અને તેના વિષય સાંભળવા માટે ઘણી જ આતુરતા અને ઘણી જ ઉત્સુકતા દેખાડે છે, એટલા માટે વિદ્યાલયમાં ઉપર લખેલાં નાના પ્રકારના સજીવ, નિર્જીવ અને દુર્લભ સામગ્રીની જડમય મૂર્તિ તથા ચિત્રમય તસવીર એકઠી કરી રાખવી જોઈએ. બાળકોને સર્વથી પહેલાં

કેવળ શબ્દ શીખાડવામાં નહિ લગાડતાં સુરીતિવડે તે સર્વના આકાર, પ્રકાર, ગુણ દોષના વિષયે ઉપદેશ આપ્યાથી તેના પ્રકૃત મનમાં થોડી સુદૃઢતાં ધણું જ્ઞાન મેળવી શકશે, અને એકત્ર કરેલું જ્ઞાન ભવિષ્યમાં નાના પ્રકારની વિધાની ચર્ચામાં સારી રીતે કામ આવશે. બાળકો નિત્ય નવું શીખવાને ચાહે છે, એટલા માટે સુકૌશલ્યવાળો સદુપદેશ આપીને તેઓને ઉપજેલું આશ્ચર્યપણું પૂરું કરવું જોઈએ. પરંતુ તેઓને એક-દમ એક કલાકથી વધારે વખત સુધી પાઠ શીખવવામાં લગાડવાં નહિ, નાના પ્રકારની વસ્તુના ગુણ, ધણી જાતના પશુ પક્ષી વગેરેના સ્વ-ભાવ, દેશ, નગર વગેરેનાં નામ, યોગિક અકંગણિત, રેખા ગણિત સંબંધી, ખેતરના આકાર વગેરે ધીરે ધીરે ધર્મનીતિના પાઠ બાળશાળામાં શીખવવું જોઈએ.

૧૧ બીજા વિષયોની પેઠે પરમાર્થ તત્ત્વ પણ પહેલેથી શીખવવું જોઈએ. બાળકો જ્યારે જે વિષયના અનુશીલનમાં લાગે છે, ત્યારે તેનાથી પરમ કારણીક પરમેશ્વરનું જ્ઞાન શક્તિ અને કર્મણના પુષ્કળ પ્રમાણે દેખાડીને તેઓના સુકુમાર વિમળ ચિત્તમાં પરમ પરિશુદ્ધ ભક્તિ રસામૃત સંચારિત કરવું જોઈએ. તેના સ્થાપેલા ભૌતિક, શા-રીરિક અને માનસિક નિયમો તોડ્યાથો જેવી ખરાબી થાય છે અને તે પ્રતિપાલન કર્યાથી જેવો વિશુદ્ધ સુખનો સંસાર થાય છે, તે બાળકોને સ્પષ્ટ રીતે શીખાડવું જોઈએ. જગદીશ્વરની સાક્ષાત્ આરા સ્વરૂપ પ્રાકૃતિક નિયમ પાળવા એ ધણા જરૂરના વિષય છે તે પણ તેની સાથે તેઓના મનમાં ઠસાવવું જોઈએ. એમ થયાથી કર્મણમય પરમેશ્વરના ઉપર શ્રદ્ધા, ભક્તિ તથા પ્રીતિ પ્રકાશ કરાયછે અને તેના અભ્યાસ પડ્યાથી જેવું ફળ ઉત્પન્ન થાય છે, તેવું કેવળ મોહની શી-ખામણ દીધાથી યતું નથી. એમ થયાથી તેઓ કર્મણાનિધાન વિશ્વ

વિધાન કર્તાની અપાર કરુણાના પુષ્કળ દૃષ્ટાન્ત સર્વત્ર જોઈ શકે છે, અને તેને આલોક તથા પ્રરલાકના મંગળના ભૂળાધાર સમજીને તેની પ્રીત સુધારસનો સ્વાદ લેવામાં આત ત્વરથી પ્રવૃત્ત થાય છે.

૧૨ બાળકોની માનાસિક વૃત્તિયો તેઓના સૌન્દર્યબોધને ખીલાવવા માટે તેઓના જીવનના ઉપર કવિતામય પ્રભાવ પ્રયોગ કરવો જોઈએ. કલાવિદ્યામાં સંગીતને પકડવો જોઈએ. ફક્ત એક અવાજે બધા એકત્ર થઈને ગાયન કરાવવું તહિ-ઉત્કૃષ્ટ સંગીત વપ્તો વપ્ત સંભળાવવા જોઈએ. આલતા કનસરના સુર સાંભળ્યાથી કંઈ લાભ થતો નથી-કુચી જાતના સંગીત-વિદ્યાલયમાં ચલાવવા જોઈએ. પ્રખ્યાત વગાડનારાઓ બ્યારે શહેરો શહેરોમાં ફરવા લીકળે છે, ત્યારે તેઓને વિદ્યાલયમાં બોલાવીને બાળકોને સંભળાવવા જોઈએ, જે બાળકને ધણો મંદા પ્રકૃતિનો ધારમા આવતો હોય, કદાચ તેની પ્રકૃતિ જાગૃત થઈ પડશે અને તે કદાચ ભવિષ્યમાં તૃષ્ણાતુર જગતને સંગીત સુધા પીવાડીને ચરિતુષ્ કરશે. મોઢા-મોઢા-ગુણવાન માણસોને આવવાને કહીશો તો તે આવશે. ગુણી માણસો મહાતુભવ માણસો છે-ઢગલાબંધ પૈસા મળ્યાથી તેઓ જોડલા સંતુષ્ટ ન થાય-બાળકોના મનોરંજન કરવાનો અવસર મેળવ્યાથી તેમાં વધારે તૃપ્તિ મેળવશે. એથી બાળકોની કલ્પના જોડલી ઉત્તેજિત થઈ શકે આવી ખીજા કોઈ પ્રકારથી ચતી-નથી વપ્તો વપ્ત તેઓને સારા સારા એકત્ર સંગીત તથા આગેરા સંભળાવવા લઈ જવા જોઈએ. સુસ્વર તથા તાન તેઓના કાનને પૂર્ણ કરે છે. તેના સિવાય વિદ્યાલયની ભીત ખાલી રાખવી ન જોઈએ. તેઓની આંખની સાથે ચોપડી રાખવાની જોડલી જરૂર છે, તેમ ચાકશાળાની ભીત ઉપર મોઢા-મોઢા ચિત્રકારોના ચિત્રની નકલ રાખવાની પણ જરૂર છે.

એવો એક સમય આવશે કે જ્યારે વાંચવાના ઝોરડામાં ચિત્ર તથા મૂર્તિ રાખવી એ વિદ્યાલયની સાબસજ્જનું એક મોંઠામાં મોઢું અંગ તરીકે લોકો માનશે.

છોકરાંઓનાં અન્તર સુમધુર સંગીતથી પૂર્ણ કરો, કવિયોના ઉચ્ચ વિચારો તેઓને સંભળાવો.

પણ આ બધા વિષય શીખાડવાને માટે ઉચ્ચ પંક્તિના શિક્ષક જોઈએ.

એવા પ્રકારના શિક્ષક જરૂરના છે કે જેઓ સંકીર્ણ મનના નથી—જેઓના મનની ગતિ સાર્વભૌમિક છે, જેઓની સહાનુભૂતિ ક્ષેત્ર સુવિસ્તાર અને જેઓના અંતર દયાદક્ષિણ્યથી પૂર્ણ છે.

આવી બાળશાળામાં શીખવવાનું કામ કરવું, એ કંઈ જોવું તેવું કામ નથી. તેમાં ઘણાં અસાધારણ ગુણની જરૂર પડે છે. જેણે પોતે ઘણીકે રીતવું ખરેખરું સુંદર શિક્ષણ મેળવ્યું છે, તે વગર હરકતે અજ્ઞાન બાળકોને શીખવી શકે છે. જે શાન્ત, દયાવાનુ, ક્ષમાવાનુ, ધૈર્યવાનુ, મધુર ભાષણ કરનાર અને સર્વદા આનન્દિત હૃદયનો તથા ખુશ મીઠજી હોય છે, જે બાળકોના ઉપર માતાના જેવો સ્નેહ પ્રકાશ કરે છે, અને મિત્રની પેઠે સદ્ભાવ દેખાડીને તેઓની પ્રીતિનો પાત્ર તથા શ્રદ્ધાનો પાત્ર થઈ શકે છે, અને જે પાઠ શિક્ષા વિષયમાં તેઓના અન્તઃકરણ આકર્ષણ અને તેઓની મનની વૃત્તિયો સારે માર્ગે લઈ જવાના ઉત્તમ ઉપાય જાણે છે, તે જ બાળવિદ્યાલયમાં શિક્ષકના પદમાં એસવા યોગ્ય છે. નિયમસર કેળવણી નહિ આપ્યાથી શિક્ષકતાના કામમાં હોંશિયારી મળી શકતી નથી, એટલામાટે તે વિષેનું શિક્ષણ આપવા માટે એક જૂદી પાઠશાળા સ્થાપવી જોઈએ.

વૃત્તિયોની ચાલના કરવાનો

ઉપાય પાઠશાળા.

જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ અને જ્ઞાન મેળવવાની પ્રીતિ ઉત્પન્ન કરવી એ કેળવણી આપવાના સ્થલપરના બંદોબસ્ત ઉપર ધણો આધાર રાખે છે, એટલામાટે બાલ્યશાળાની પેઠે વિદ્યાલય પણ વિશાલ જગાએ સ્થાપવું અને સ્વચ્છ રાખવું જોઈએ. વાંચવાના ઓરડાઓ અને તેની આસપાસની જગા ઉત્તમ પ્રકારની હોય તો બાળકનું ચિત્ત રંજન રહે અને શિક્ષણનું ફલ સાફ થાય એવો તેનો બંદોબસ્ત રાખવો જોઈએ. એની આસપાસની જમીન ઉપર સુંદર માર્ગ અને મનોહર ઝાડોની હાર કરીને તેને સુશોભિત કરવી જોઈએ અને ઠેક ઠેકાણે ઝાડ, વેલ વગેરે રીતસર ગોઠવીને વનસ્પતિ-વિદ્યા શીખવવાના ઉપયોગી કરી રાખવી જોઈએ. જે ઉપર કહેલી રીતના સુંદર માર્ગની વચ્ચે વચ્ચે એકાન્ત સ્થલ તથા સ્વચ્છ અને સુંદર આસન ગોઠવવામાં આવે તો બાળકો વખતો વખત તે માર્ગ પર ફરે અને બેસીને ધણી જાતના બોધજનક વિષયનો પ્રસંગ કાઢીને આનંદિત થાય, તેઓ જે આવા આવા સુંદર સ્થાનમાં સુનિપુણ શિક્ષક પાસેથી નિયમ પૂર્વક શિક્ષણ લે તો વિદ્યાલયના ઉપર તુચ્છકાર તથા વિદેષ પ્રકટ કરવો તો એક બાબત એ રહ્યા, પણ તેને પરમ સુખદાયક સુરમ્ય સ્થલ સમજશે, તેમાં સંદેહ જણાતો નથી, એટલું જ નહિ પણ ઉપર લખેલી ઉકૃષ્ટ પદ્ધતિનાં વિદ્યાલય વિદ્યાર્થિઓને કેળવણી આપવામાં અને ચારિત્ર સુધારવામાં ધણાં ઉપયોગી થઈ શકે એમ છે. જે ઓરડામાં સોક્રેટિસ, બેકન, ન્યુટન, ક્રાંકલીન, પાસ્કોલ, વાશિંગટન, મેસીની, શિવાજી, આર્યભટ્ટ, બાસ્કરાચાર્ય, રામમોહનરાય, કેશવચંદ્રસેન, દાદાભાઈ નવરોજી,

મહર્ષિ દેવેન્દ્રનાથ ઠાકુર, તુકારામ, નાનક, ઈશ્વરચંદ્ર વિદ્યાસાગર ઇ-
લાદિ જગદ્વિખ્યાત મહાત્માઓના વિશેષ કરીને જેઓએ નાનપણમાં
જ્ઞાનાનુશીલન અને ધર્માનુષ્ઠાનમાં વિશેષ રૂપથી યશ મેળવ્યો છે, તેનાં
પુતળાં ઠેકઠેકાણે રાખવામાં આવે અને ઠેકઠેકાણે લાકડાના તકતા ઉપર
પરમાર્થના તથા સુનીતિ સૂચક નીતિના તથા પદાર્થ વિદ્યાદિ વિજ્ઞાન
શાસ્ત્ર સંબંધી સિદ્ધાન્ત લખી રાખ્યા હોય તો ખાલકોના સ્મરણમાં
રહે અને શિક્ષકો પણ કોઈ કોઈ વખતે તેનો તાત્પર્ય, વર્ણન તથા
ઉપર લખેલા મંહાપુરુષોના સમ્યચિત્ર અને સદ્વિદ્યાનું વર્ણન કરીને
વિદ્યાર્થિઓના મનમાં ઠસાવાનો યત્ન કરે તો તેનું ધણું સાફ ફળ થાય.

શિક્ષણ આપવા માટે અને સમજાવવામાટે જે વસ્તુઓની
જરૂર હોય તે એકઠી કરીને વિદ્યાલયમાં રાખવી જોઈએ. પદાર્થવિદ્યા
સંબંધી નાના પ્રકારના વિષય પ્રત્યક્ષ પરીક્ષા કરીને દેખાડવામાટે દૂર-
ખીન, સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર, ચરમામીટર (તાપચંત્ર) ખેરોમીટર (વાતનિ-
ર્ધાન), હોકાયંત્ર વગેરે યંત્ર એકઠાં કરીને અને વરાળયંત્ર, હવાથી
ચાલતાં યંત્રો તથા પાણીથી ચાલતાં યંત્રો વગેરેના નમુના તૈયાર કરીને
રાખવા જોઈએ. સિદ્ધ પદાર્થ વિદ્યા તથા કુદરતી વિદ્યા શીખવવા માટે
જીવતા પ્રાણીઓ અથવા મરેલાં માણસનાં હાડપીંજરો, પથ્થુ, પક્ષી,
ઠીક, પતંગાદિ જન્તુ, નાના પ્રકારના દેશના ઝાડપાનો, વનસ્પતિ, અને
સોતું, રૂપું, ત્રાંબું, પારો, લોહું, સીસું, ગંધક, પલાટિનમ ઇલાદિ સર્વ
પ્રકારની ખાણની વસ્તુઓ એકઠી કરી રાખવી જોઈએ. જે વસ્તુઓ
મળવી દુર્લભ હોય તેઓનાં ચિત્ર કરી રાખવાં જોઈએ.

ખાળકોને કુદરતી અને કારીગરીની, તથા સ્થાવર વસ્તુ વિષે શિ-
ક્ષણ આપવા માટે તેઓના સુન્દર ચિત્રમય નમુનાનો સંગ્રહ કરી
રાખવો જોઈએ. નદી, સમુદ્ર, પહાડ, ખેટ, સરોવર, શુકા, જ્વાળા-

મુખીપહાડ, પાણીના ધોધ, ગરમ પાણીના ઝરા, સમુદ્ર ઉપર બરફ, બરફથી ભરપૂર ખેતરો, ઝાડ વર્ગેરે સુંદર જમીનના દેખાવના કંકડાઓ, ગામ, નગર, પ્રસિદ્ધ કીર્તિસ્તંભ, મોટાં મોટાં કારખાનાં વગેરે કારીગરીની બનેલી વસ્તુઓ અને કુદરતી દેખાવો શીખવા યોગ્ય નમુના તથા નાના પ્રકારના દેશના ઉત્તમોત્તમ ચિત્રમય દેખાવોની તસખીરો પાઠશાળામાં ચારે બાજુએ ટાંગવી, અને સળવી રાખવી જોઈએ, તેથી બાળક બાળિકાઓ તે સર્વદા જોઈને તેને યાદ રાખશે, અને તે વિષયનો પ્રસંગ તથા અર્થ કરીને સર્વદા આનન્દિત થશે.

હાલ જર્મની અને અમેરિકામાં વિદ્યાનો પ્રચાર ધણોજ થયો છે. ખેડુત, કારીગર, વગેરે ખીજાં સાધારણ માણસો વિદ્યારૂપ અમૃત પીવાને સમર્થ થયાં છે, તેથી તે દેશમાં શીખવવાની રીતિ ઉપર વધારે ધ્યાન આપવામાં આવે છે. જર્મનીમાંના પ્રુશિયા દેશની પહેલાં શિક્ષોપયોગી વિદ્યાલયમાં પણ પરમાર્થ અને ધર્મનીતિ, રેખાગણિત અને અંકગણિત, પદાર્થવિદ્યા અને રસાયણવિદ્યા, ઇતિહાસ, ચિત્રવિદ્યા, હસ્તલિપિ, સંગીત, થોડું થોડું કારીગરનું કામ, અને કસસ્તની કેળવણી આપવામાં આવે છે. કોઈ વિદ્યારોગી વિદ્વાને જર્મનીની કેટલાંક વિદ્યાલયની કેળવણી આપવાની રીતિ વિષયે જાજ કુખ્યા નામના એક વિદ્વાનને એક પત્ર લખ્યો હતો, તેમાં જણાવ્યા જેવું ધણું છે તેમાંથી થોડુંક અહિં આપવું દુસ્સર ધારીએ છીએ.

ત્યાંના શિક્ષાગુરુઓ વિદ્યાર્થિયોને ભય કરતા નથી, ઉલટા મિત્ર પ્રમાણે સમજે છે. તેઓ ધણુંકરીને તેઓને દર પાખવાડિયે એકવાર કોઈ પાસેના કારખાનામાં લઈ જાય છે, તેઓ ત્યાં જઈને સર્વ કાર્ય જુએ છે, અને ત્યાંના યંત્રોથી કેવી રીતે કયી વસ્તુ તૈયાર અને કયું કામ થાય છે તેનું કારખાનાના ઉપરીઓ ધણી ખુશીથી.

તેઓને જ્ઞાન આપે છે. તેઓ કાગળનાં કારખાનાં જોવા જાય તો કપડાં કેવી રીતે સાફ થાય છે, કેવી રીતે વઘાઈને આવેલાં થાય છે, સારપછી કેવી રીતે તેમાં ચીકાસ નાખે છે, કેવી રીતે માવાના કાગળ તૈયાર થાય છે, લીલા કાગળ કેવી રીતે સૂકા થાય છે. સારખાદે તેને કેવી રીતે કાપીને નાના મોટા કરે છે વગેરે કાગળ સંબંધી તમામ વ્યાપાર પ્રલક્ષ દેખાડીને તેઓને તે કારખાના સંબંધી જ્ઞાન તાત્કાલિક લખવા કહે છે અને ત્યાં જ વસ્તુ તૈયાર થાય છે તેનું પણ વર્ણન કરવાનું કહે છે.

હુનાળામાં શિક્ષક પોતાના નિશાળિયાઓને બે ત્રણ અઠવાડિયાને માટે ચાલતાં, મુસાફરી કરવા લઈ જાય છે. ચાલતાં ચાલતાં જે સ્થાનમાં જઈ લી. અભયપની વસ્તુઓ દીકામાં આવે તે વિધાર્થિઓને દેખાડે છે, અને જો રસ્તે જાય છે તેની બેઉ બાજુએ અને થોડે છેટે જઈ લી કારખાનાં હોય, જૂના કિલ્લા હોય, અને જોવા જેવી વસ્તુ હોય તે દેખાડે છે. અને રસ્તામાં તેઓ ધાતુ, વનસ્પતિ અને કીડા પતંગ વગેરે કુદરતી પદાર્થ એકઠાં કરતા કરતા જાય છે. તેને લીધે તેઓને વિશ્વકાર્યનું આશ્ચર્ય સૌન્દર્ય જોવાનો અભ્યાસ થાય છે. જો હાટસ નામના ધાતુની ખાણવાળા પહાડી પ્રદેશમાં ફરવા જાય છે તો ખાણમાં ઉતરીને ધાતુ ખાણવાની રીત જુઓ છે અને ત્યાં વાયુ કેમ લીધામાં આવે છે તથા પાણી કેવી રીતે ઉલેચી લેવામાં આવે છે તે જુઓ છે, સારપછી ત્યાંથી જમીન ઉપર આવીને ખાણમાંથી ધાતુ કેમ ઉપર લેવામાં આવે છે અને કેવી રીતે શુદ્ધ કરવામાં આવે છે, અને કેવી રીતે રૂપાથી રૂપીઆ બનાવવામાં આવે છે તે પણ દેખાડવામાં આવે છે.

તેઓ આ વિષય જાણ્યા પછી કદાચ લોહાનું કારખાનું જોવા

મુખીપહાડ, પાણીના ધોધ, ગરમ પાણીના ઝરા, સમુદ્ર ઉપર બરફ, બરફથી બરપૂર ખેતરો, ઝાડ વગેરે સુંદર જમીનના દેખાવના કંકડાઓ, ગામ, નગર, પ્રસિદ્ધ ઈતિહાસ, મોટાં મોટાં કારખાનાં વગેરે કારીગરીની બનેલી વસ્તુઓ અને કુદરતી દેખાવો શીખવા યોગ્ય નમુના તથા નાના પ્રકારના દેશના ઉત્તમોત્તમ ચિત્રમય દેખાવોની તસખીરો પાઠશાળામાં ચારે બાજુએ ટાંગવી, અને સજીવી રાખવી જોઈએ, તેથી બાળક બાળિકાઓ તે સર્વદા જોઈને તેને યાદ રાખશે, અને તે વિષયનો પ્રસંગ તથા ચર્ચા કરીને સર્વદા આનન્દિત થશે.

હાલ જર્મની અને અમેરિકામાં વિદ્યાનો પ્રચાર ધણી જ થયો છે. ખેડુત, કારીગર, વગેરે ખીજાં સાધારણ માણસો વિદ્યારૂપ અમૃત પીવાને સમર્થ થયાં છે, તેથી તે દેશમાં શીખવવાની રીતિ ઉપર વધારે ધ્યાન આપવામાં આવે છે; જર્મનીમાંના પ્રુશિયા દેશની પહેલાં શિક્ષોપયોગી વિદ્યાલયમાં પણ પરમાર્થ અને ધર્મનીતિ, રેખાગણિત અને અંકગણિત, પદાર્થવિદ્યા અને રસાયણવિદ્યા, ઇતિહાસ, ચિત્રવિદ્યા, હસ્તલિપિ, સંગીત, થોડું થોડું કારીગરનું કામ, અને કસરતની કેળવણી આપવામાં આવે છે. કોઈ વિદ્યારૂપી વિદ્યાને જર્મનીની કેટલાંક વિદ્યાલયની કેળવણી આપવાની રીતિ વિષયે જાજ કુખ્યા નામના એક વિદ્વાનને એક પત્ર લખ્યો હતો, તેમાં જણાવવા જેવું ધણું છે તેમાંથી થોડુંક અહિં આપવું દુરસ્ત ધારીએ છીએ.

સાંના શિક્ષાગુરુઓ વિદ્યાર્થિયોને બંધ કરતા નથી, ઉલટા મિત્ર પ્રમાણે સમજે છે. તેઓ ધણુંકરીને તેઓને દર પખવાડિયે એકવાર કોઈ પાસેના કારખાનામાં લઈ જાય છે, તેઓ સાં જઈને સર્વ કાર્ય જુએ છે, અને સાંના ચંત્રોથી કેવી રીતે કચી વસ્તુ તૈયાર અને કયું કામ થાય છે તેનું કારખાનાના ઉપરીઓ ધણી ખુશીથી.

તેઓને જ્ઞાન આપે છે. તેઓ કાગળનાં કારખાનાં જોવા જાય તો કપડાં કેવી રીતે સાફ થાય છે, કેવી રીતે બટાઈને માવેા થાય છે, સારપછી કેવી રીતે તેમાં ચીકાસ નાખે છે, કેવી રીતે માવાના કાગળ તૈયાર થાય છે, લીલા કાગળ કેવી રીતે સૂકા થાય છે. સારખાદ તેને કેવી રીતે કાપીને નાના મોટા કરે છે વગેરે કાગળ સંબંધી તમામ વ્યાપાર પ્રલક્ષ દેખાડીને તેઓને તે કારખાના સંબંધી વૃત્તાન્ત લખવા કહે છે અને સાં જે વસ્તુ તૈયાર થાય છે તેનું પશુ વર્ણન કરવાનું કહે છે.

હુનાળામાં શિક્ષક પોતાના નિશાળિયાઓને બે ત્રણ અઠવાડિયાને માટે ચાલતાં, મુસાફરી કરવા લઈ જાય છે. ચાલતાં ચાલતાં જે સ્થાનમાં જેટલી અભ્યયની વસ્તુઓ દીઠામાં આવે તે વિધાર્થિઓને દેખાડે છે, અને જે રસ્તે જાય છે તેની બેઉ બાજુએ અને થોડે છેટે જેટલાં કારખાનાં હોય, જૂના કિલ્લા હોય, અને જોવા જેવી વસ્તુ હોય તે દેખાડે છે. અને રસ્તામાં તેઓ ધાતુ, વનસ્પતિ અને કીડા પતંગ વગેરે કુદરતી પદાર્થ એકઠાં કરતા કરતા જાય છે. તેને લીધે તેઓને વિશ્વકાર્યનું આશ્ચર્ય સૌન્દર્ય જોવાનો અભ્યાસ થાય છે. જે હાલસ નામના ધાતુની ખાણવાળા પહાડી પ્રદેશમાં ફરવા જાય છે તો ખાણમાં ઉતરીને ધાતુ ખણવાની રીતિ જુએ છે અને સાં વાયુ કેમ લીધામાં આવે છે તથા પાણી કેવી રીતે ઉલેચી લેવામાં આવે છે તે જુએ છે, સારપછી સાંથી જમીન ઉપર આવીને ખાણમાંથી ધાતુ, કેમ ઉપર લેવામાં આવે છે અને કેવી રીતે શુદ્ધ કરવામાં આવે છે, અને કેવી રીતે રૂપાથી રૂપીઆ બનાવવામાં આવે છે તે પણ દેખાડવામાં આવે છે.

તેઓ આ વિષય જાણ્યા પછી કદાચ લોહાનું કારખાનું જોવા

લઈ જાય છે, સાં તેઓ ધણુંજ જ્ઞાન મેળવે છે. અસિસ્થાન, નાનક પ્રકારની ભટ્ટી, લોટું કાઢવાની રીતિ તેઓને દેખાડવામાં આવેછે અને ઉત્તમ પ્રકારે તેના સંબંધી જ્ઞાન આપે છે. શિક્ષા ગુરુ તેઓને જોડે લઈને જે જે ઠેકાણેથી મીઠું કાઢવામાં આવે છે અથવા પકાવવાનું કામ થાય છે, અને કાચ, ચીનાઈ વાસણો અને તેવીજ ખીજી જાતની રસાયણ વિધાને અનુસરતી વસ્તુ બનાવે છે સાં લઈ જાય છે. જો પાસે ધાતુ મળેલો કોઈ પાણીનો ઝરો હોય તો સાં પણ તેઓને લઈ જઈને સાંના પાણીના સ્વભાવ વિષે સમજણ પાડે છે. આવી રીતે તેઓની જ્ઞાનની ચઢતી કરવાનો જરૂરો સહેલો માર્ગ પકડી શકે તેમાં તેઓ કંઈપણ ઓછાપણું રાખતા નથી.

આવી રીતે મુસાફરી કર્યાથી કેવળ તેઓનાં મન ખીલે છે એટલું નહિ પણ શરીરની મજબુતાઈ વધે છે. તેઓને જલદીથી ઘણું દૂર લઈ જવામાં આવતા નથી કે જ્યાં તેઓ થાકી જાય નહિ.

મુસાફરી પૂરી કરીને વિદ્યાલયમાં પાછા આવ્યા પછી વિદ્યાર્થિઓને મુસાફરીની સર્વ હકીકત લખવી પડે છે. જે જે જગ્યાએ મુસાફરી કરવામાં આવી હોય તેની કેવી કુદરતી શોભા છે, સાં શી શી વસ્તુ ઉપજે છે, કેવી ખાણની વસ્તુઓ મળે છે, કઈ કઈ વસ્તુઓ સાં બને છે, એનું વર્ણન લખવું પડે છે. તેઓના ઉપર લખેલા વર્ણન લખ્યા પછી, શિક્ષક તે તપાસે છે અને તેમાં ઘટતો ફેરફાર કરી આપે છે. તેઓ જે વનસ્પતિઓ અને ખાણની વસ્તુઓ એકત્ર કરીને લાવ્યા હોય તે પોતાની નિશાળમાં સ્થાપવાના ઉપયોગમાં આણે છે, એ વિદ્યાર્થિઓ ભૂગોળ, જ્યોતિષ, રેખાગણિત, ધર્મ સંબંધી પુસ્તકો અને ફ્રેન્ચ ભાષા શીખે છે. તેઓ પ્રથમ જ્યોતિષમાં કેવળ ચંદ્રનું છેદું, પૃથ્વીનો ઘેરાવો અને ગતિ વગેરે વિષયે અધ્યયન

કરીને બેસી રહેતા હતા, પણ હમણાંની નક્ષત્રોની વ્યવસ્થા પણ શીખે છે. તેઓને રેખાગણિતની બધી આકૃતિની ચર્ચા કરવી પડે છે, તેઓના કેટલાક લાકડાંના કુકડાની આકૃતિ કરીને તેઓને દેખાડવામાં આવે છે. જેઓ પોતાની ઈચ્છાથી લાટિન ભાષા શીખવાપર હોંસ દેખાડે છે, તેઓને તે પણ શીખવે છે. બાળકોને દસરત શીખાડવા માટે બગીચામાં કેટલાંક લાકડાંના માંચા ગોઠવેલા હોય છે લાં શિક્ષકો તેઓને કૃત્રી રીતે દાવપેચ કરવા તથા શરીરને વળાવવું એ વગેરે શીખવે છે અને સર્વ પ્રકારે ઉત્સાહ આપે છે.

ખરું જ્ઞાન.

જગદીશ્વર જે નિયમો સ્થાપીને શારીરિક સુખાકારી આપે છે તેનું સઘળું વર્ણન કરવું એ શારીરસ્થાન તથા શારીર વિધાન વિધાનું પ્રયોજન છે. તેણે જમીનને જે ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ આપી છે, અને ધણી જાતના રૂઢ એટલે મૂળ પદાર્થોના સંયોગ વિયોગથી જે ધણીક જાતના સાંસારિક ઉપકાર કરવા આપણા હાથમાં સોંપ્યા છે, તેનું શિક્ષણ આપવું એ રસાયન વિધાનો ઉદ્દેશ છે. જે નિયમથી સૂર્ય, ચંદ્ર, ગ્રહ, નક્ષત્રો વગેરે મોટાં મોટાં જ્યોતિ મંડળ એક ખી-જની જેડે બંધાયેલાં રહે છે; જેના યોગે પાણી વાયુ અને તેજની ગતિ વગેરે થાય છે, અને જે સર્વ ગતિ વિધાયક નિયમથી કામ કરે છે, તેનું વર્ણન કરવું એ પદાર્થ વિધાનું પ્રયોજન છે. ઉત્તમ પ્ર-કારે ધાતુ, જંતુ અને વનસ્પતિનું વર્ણન કરવું એ પ્રાકૃતિક ઇતિહા-સનો ઉદ્દેશ છે. મનોવૃત્તિયોનું નિરૂપણ કરવું, તેઓના કાર્યોકાર્યનો વિ-ચાર કરવો અને મનની સારી સ્થિતિ કરવી તથા તેની શક્તિ વ-

ધારવાના નિયમ જાણવા એ મનોવિજ્ઞાનનો ઉદ્દેશ છે. કર્તવ્યકર્તવ્યનું નિરૂપણ કરવું અને તેનાં નેદ્રા નુકશાન જાણવાં એ ધર્મનીતિનું પ્રયોજન છે. આ સઘળી વિધાન ખરી વિધાનું મૂળ છે.

કંઈ કંઈ વિદ્યાનો અભ્યાસ કર્યાથી કંઈ કંઈ વૃત્તિ પૂર્ણ થાય છે ?

લખવાથી અને ચિત્ર કાઢવાથી અનુકરણવૃત્તિ તથા પદાર્થ ગ્રહ વૃત્તિની ચાલના થાય છે. આ બે વિષયની રીતસરનું શિક્ષણ આપ્યાથી રસજતા અને સૌન્દર્યાનુરાગ ઉત્પન્ન થાય છે.

મોઢાના હિસાબ શીખવાવ્યાથી સ્મૃતિ, અનુભવ અને તર્ક શક્તિની ચાલના થાય છે અને ક્ષિપ્રકારિતા, ઉત્પન્નમહત્વ અને દક્ષતા વિશેષકૃપથી ઉત્પન્ન થાય છે.

ગણિતનું શિક્ષણ આપવાથી યાદદાસ્ત તથા તર્ક શક્તિની ચાલના થાય છે અને નિયમ તથા ખારીક વિચારની સાથે કામ કરવાનો અભ્યાસ પડે છે.

વ્યાકરણ શીખવાથી યાદદાસ્ત તથા તર્ક શક્તિની ચાલના થાય છે અને ભાષાની શુદ્ધ અશુદ્ધતાનો વિચાર કરવાની શક્તિ જન્મે છે.

જૂગોળ શિક્ષાથી સ્મૃતિ તથા અનુભવવૃત્તિની ચાલના થાય છે.

પદાર્થ વિદ્યા શીખવાથી જ્ઞેવાની, (તપાસવાની) પદાર્થગ્રહ તથા તર્ક શક્તિની ચાલના થાય છે. પદાર્થ વિદ્યા સારી પેઢે શીખ્યાથી જગદીશ્વરના ઉપર પ્રગાઠ ભક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે.

કાવ્ય તથા કલ્પિત નીતિપૂર્ણ નવલકથા વાંચ્યાથી કલ્પના

શક્તિ તથા નીતિવૃત્તિની આલના થાય છે અને રસગતા ઉપજે છે. ઇતિહાસ અને જીવનચરિત્ર વાંચ્યાથી સ્મૃતિ, મનોયોગ અને અનુધ્યાન વૃત્તિની આલના થાય છે અને નીતિ શિક્ષા તથા પોતાની ખોડો તપાસવાની પ્રવૃત્તિ થાય છે.

સંગીત તથા વાદ્ય શિક્ષાથી ઉત્તમ રસગતા તથા સહનિયતા જન્મે છે.

મતોવિજ્ઞાન અને નીતિવિજ્ઞાનનો અભ્યાસ કર્યાથી વિવેક તદ્દેવગેરે ઉત્કૃષ્ટ વૃત્તિયોની આલના થાય છે અને આત્મ પ્રરીક્ષામાં પ્રવૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય છે.

નીતિ અને ધર્મના શિક્ષણના ઉપર આધાર રાખીને બુદ્ધિવૃત્તિ અને નીતિવૃત્તિની આલના કરવી એ સર્વ પ્રકારે કર્તવ્ય છે.

શાનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ?

જગતમાં ઘણા જાણવાના વિષયો છે. દરેક માણસ તે સર્વ શીખી શકતો નથી; અને સર્વની સર્વ વિષયોમાં બુદ્ધિ પણ પ્રવેશ થઈ શકતી નથી. તેથી સર્વને માટે એક નિયમ બંધાઈ શકાતો નથી. પરંતુ પ્રત્યેક માણસે પોતપોતાની પ્રવૃત્તિ પ્રમાણે એક એક વિષયમાં કુશળતા મેળવવી જોઈએ. એક વિષયમાં સારી પેઠે કુશળતા મેળવ્યાથી ખીજા વિષયમાં થોડી કુશળતા મેળવી તેમાં જેટલી જોઈએ તેટલી નુકશાની નથી. પરંતુ સર્વ વિષયમાં થોડી કુશળતા એ કદાપિ વાંછનીય નથી. તેવું જ્ઞાન, કોઈ કાર્યમાં આણી શકાતું નથી અને તે વાગ્જલ વિસ્તારવામાં વપરાય છે. ટૂંકામાં અધ્યયનનું ફળ અધ્યયન નથી. અધ્યયનનું ફળ કાર્ય છે. ફક્ત અધ્યયનથી

જીવન ગાળવું એ એક પ્રકારની આજ્ઞાસાધ છે. અધ્યયનથી મળેલા તરવેા સાંસારિક વિષયમાં વાપરવામાં ગાઢી વ્યુત્પત્તિની જરૂર છે. તેથી એક એક વિષયમાં વિશેષ રૂપથી કુશળ થવાની જરૂર છે. એક એક વિષયના અધ્યયનથી એક એક પ્રકારનું કૃળ મળે છે. લોકો ધૃતિ-હાસ વાંચ્યાથી વિચક્ષણ, કાવ્યશાસ્ત્ર અનુશીલનથી સહૃદય, ગણિતના અભ્યાસથી ચતુર, પ્રાકૃતિક વિજ્ઞાનના અભ્યાસથી ગાઢ પ્રવેશ, ધર્મનીતિની ચર્ચાથી ગંભીર, અને તર્ક તથા અલંકારના અધ્યયનથી તાકિક ઉપાય છે*.

વસ્તુતઃ જો માણસ ગમે તે કાર્યનું અવલંબન કરે, જો ગમે તે શાસ્ત્રનું અધ્યયન કરે તો પણ મહાત્માઓના જીવનચરિત્ર સર્વેએ સર્વદા વાંચવા જોઈએ. તેથી ચિત્તવૃત્તિયો વિકસિત થઈને હૃદયમાંની દુષ્પ્રવૃત્તિ નીકળીને અન્તઃકરણમાં ઉદાર ભાવ પ્રવેશ થાય છે. મહાન્ માણસોનાં જીવન ચરિત્રનાં પુસ્તકો દેશ કાલ, અથવા સમાજથી જૂદા પડતા નથી. તેઓના અન્યે સર્વ દેશમાં અને સર્વ કાલે તથા સર્વ જનમંડળમાં વંચાઈ શકાય છે અને તેમ થવું પણ જોઈએ. કાલિદાસ, ભવભૂતિ, શેકસપિયર અને મિલ્ટન વગેરે કીર્તિવાન મહાત્માઓના કરેલા અન્યે વાંચવાથી સર્વ દેશમાં, સર્વ સમયમાં અને સર્વ સમાજમાં પ્રીતિ, જ્ઞાન અને આત્મોન્નતિ મળી શકે છે. પ્રાચીન મહાત્માઓના જીવન ચરિત્ર સર્વદા વાંચવા જોઈએ. જે અસાધારણ શક્તિશાળી માણસોએ વધ્ધ વિપત્તિને ખસેડી જ્ઞાન મેળવીને જ્ઞાનના પ્રકાશથી જગતને પ્રકાશિત કર્યું છે; જેણે સ્વદેશની રક્ષા માટે ધન મન તથા પ્રિયતમ પ્રાણ સુદ્ધાં લાગ કર્યા છે, આ દુનિયાના

સુખને પડતું મેલ્યું છે; તેવા કુમહાન કીર્તિવાન માણસોના જીવન ચરિત્ર વાંચ્યાથી અન્તઃકરણમાં એક જાતનો અનિર્વચનીય આનન્દ ઉત્પન્ન થાય છે; મન પવિત્ર થાય છે; અને તેના પ્રમાણે કાર્ય કરવામાં સ્વભાવતઃ પ્રવૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. ઉપદેશના કરતાં ઉદાહરણ વિશેષ ગુણકારક છે. જેમ શિક્ષક તથા મોટેરાના આચાર વ્યવહાર જોઈને બાળકો તે પ્રમાણે કાર્ય કરવામાં પ્રવૃત્ત થાય છે. તેમ પૂરાતન મહાપુરુષોના આચારિત કાર્યોના ઉપર વિચાર કર્યાથી તેવાં કામ કરવાની કુદરતી પ્રવૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. માણસનો સ્વભાવ આવો છે કે ખીજના અનુકરણમાં તે પોતાની મેળે દોરવાઈ જાય છે. એથી જ્ઞાનિયો માણસને નકલ કરનારો જીવ તરીકે કહે છે. એટલા માટે અનુકરણના ઉત્તમ વિષયો વિધાયિયોની સામે સર્વદા રાખવા જોઈએ. વિશુદ્ધાત્મા મહામતિઓના જીવનચરિત્ર મહાવાક્યની પેઠે સમાદર તથા ભક્તિપૂર્વક વાંચવા જોઈએ.

ભણવાની મતલબ.

સન-સંપત્તિ અથવા મદ-મર્યાદા શિક્ષણનું પ્રસંગવત્ ફલ છે; આત્મોન્નતિ એનો મૂળ ઉદ્દેશ છે. ધણું કરીને ભણેલા માણસો રાજ્ય તરફના માણસોથી અનુગૃહીત અને મોટી પાયરીએ ચઢે છે તેથી લોકો ધન અતે માનની ખાતર ભણવામાં પ્રવૃત્ત થાય છે. એ વાસ્તે ધણે ઠેકાણે શીખેલા માણસોને નિસ્તેજ, ખુશામતીઆ અને કામ કરવાને કંઠાળેલા જોવામાં આવે છે. તેઓ શરીરની મહેનતને નીચ માણસ તરીકે ધિક્કારે છે, અને ધન તથા માન મેળવવાને માટે મોટી પદવીના માણસોની આગળ દીનતાપાત્ર અને ખુશામતીઆ

થાય છે. વસ્તુતઃ ધન અને માન સર્વના ભાગ્યમાં હોતાં નથી; અને સધળાઓ ધનવાન તથા વિખ્યાત થાતા એ જગતકર્તાની મતલબ નથી. પરંતુ ધન અને પરિશ્રમ કર્તાથી શિક્ષણ મેળવવું એ સર્વથી બની શકે એવું છે. મારામાં કેળવણી લેવાનું સામર્થ્ય છે; શિક્ષણથી શરીર અને મનની અઢીયાતી કરવી એ મારું કર્તવ્ય છે, અને તેમ ન કર્તાથી જરૂર કર્તવ્ય કાર્ય પૂરું નહિ કરવાને માટે આ લોકમાં તથા પરલોકમાં કલેશ ભોગવીશ, આવો વિશ્વાસ હોય તો સધળા કેળવણી લઈ શકે છે. પ્રબલ આંતરિક પ્રવૃત્તિ હોવાથી અવસ્થા સારી હોય કે ખરાબ હોય તોપણ કેળવણી લેવામાં હરકત આપી શકવી નથી. હજારો ગરીબ અવસ્થામાં હોવા છતાં અદ્ભુત શિષ્ય કૌશલ તથા પુષ્કળ જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરીને ખોતાનું, સ્વજનનું, સ્વજાતનું અને જગતના માણસોનું ઉત્તમ પ્રકારે ભણું કરી ગયા છે અને કરે છે. એનાં પુષ્કળ ઉદાહરણ આપી શકાય. વિદ્યાર્થી ધન, માન આપર મળે તેમાં કંઈ આપાત નથી અને ધણું કરીને તેવું થાય છે, પરંતુ ધન અને આપરની આગળ જ્ઞાનને વેચવું એ કદાપિ ઉચિત નથી. ધન અને રાજકીય કામના ઉદ્દેશથી શિક્ષણ ન લેતાં પોતાને સુધરવાનું લક્ષમાં રાખી કેળવણી લેવી એ ઉત્તમ છે. એક ધન ગવિત ભૂસ્વામીએ એક ગરીબ વિદ્વાનને તુચ્છકારીને પૂછ્યું, “જ્ઞાનથી તને શું લાભ થયો છે?” એ મહાપુરૂષે કહ્યું, “જ્ઞાનથી હું આખરે બંધુ સહવાસ સુખ મેળવવાને સમર્થ થયો છું.” અરેખર દુનિયામાં સર્વને ધન મળતું નથી, અને રાજકીય બદ પ્રાથિતે પણ સર્વને સહૃદી નથી. મોટા હોધેદારોના ચિતાનુવર્તન, યથાયોગ્ય સહાય સંગ્રહ તથા દીનતા વગેરે નીચજનોચિત ઉપાયો અવલંબીને રાજકીય બદ ગ્રહણ કરવું પડે છે, ઘણાકે અપમાન તથા આત્મજ્ઞાન અનુભવ

કરીને માન તથા પૈસાનું મુખ જોઈ શકે છે. ધણેજ ધાર્મિક તથા તેજવાન હોવાથી ઉન્નત પદ મેળવવું ધણું કરીને દુર્લભ પડે છે, અને કદાચ મળે તો તે નીમતું નથી. સ્વતંત્ર રાજ્યમાં ઉન્નત પદ મેળવવા માટે આવા ખરાબ કાર્યો થાય છે. નિસ્તેજ પરાધીન દેશમાં રાજકીય પદોના લોભી યયાથી, તેના કરતાં હજારો ગુણુ દુષણીય કાર્ય કરવા જોઈએ તેમાં સન્દેહ નથી. અલન્ત રાજ પદ લોભીઓનું અપમાન અંગભૂષણુ છે, દીનતા સર્વદાનો સાથી છે અને આત્મગૌરવ ધણું છેટે નાશી જાય છે. રાજકીય કર્મના ઉપર ધણીજ આસક્તિ વિશેષ અનર્થકર છે. તેથી સ્વતંત્રતા અને આત્માને નિર્ભયતા પ્રવૃત્તિ અન્તઃકરણમાંથી એકી વારે વિલુપ્ત થઈ જાય છે અને તેને લીધે કેટલીક જાતીઓ ધણીક નીચાશય, અનન્ય ગતિ તથા સેવામાત્રાપણી થઈ છે*. સેવા કદાપિ સ્પૃહનીય જીવિકા નથી. શાસ્ત્રકારો સેવાને શ્રવૃત્તિ તરીકે બતાવે છે. સેવાથી સ્વતંત્રતા, નિર્ભીકતા અને સન્તોષ વગેરે સત્પુરુષોચિત ગુણો અન્તર્હિત થઈ જાય છે. પૈસા મેળવવાના પુષ્કલ ઉપાયો છે. ખેતી, વેપાર અને શિલ્પ વગેરે જીવિકાનિર્વાહના ઉત્તમ માર્ગો છે. યથાસાધ્ય તેને લગતા ઉપાય અવલંબીને સંસાર નિર્વાહ કરવો જોઈએ. તેથી આત્મ ગૌરવની રક્ષા થાય છે, શ્રમકર પવા છતાં સન્માનની સાથે નિર્વાહ થાયછે, અને ધીરે ધીરે તેની ઉન્નતિની જોડે સ્વદેશની ચઢતી થાય છે. ભૂમંડલના પ્રાચીન અને કાલના ઇતિહાસના અન્યો વાંચીને જોયાથી જણાય છે કે સેવાથી દી કોઈ જાતિએ ઉન્નાત મેળવી નથી. પરન્તુ ખેતી, વેપાર, શિલ્પ, શાસ્ત્ર, શિક્ષણ અને વિજ્ઞાનની ચઢતીથી જાતિની ઉન્નતિ થ-

યલ્લી જણાય છે. સેવા, એ ખેતી વેપાર વગેરેને સન્માન જનક સ-
મજવું એ ધણુંજ અન્યાય અને ધણા અનર્થનું મૂળ છે. તેથી પોતાની,
સ્વજનની, અથવા સ્વજાતિની ઉન્નતિ ન થતાં ધીરે ધીરે અવનતિ થાય
છે, શિક્ષિત અને જ્ઞાનવાન માણસો જો ખેતી વેપાર રોજગાર વગેરે
કરીને પોતાનો નિર્વાહ કરવામાં આગળ થાય, અને યથાસાધ્ય તે
વિષયની ચઢીચાટી કરવામાં યત્નવાન થાય તો દૂક મુદતમાં સ્વદેશ
અભૂત પૂર્વ શોભા ધારણ કરશે તેમાં સન્દેહ નથી બધા ઇતિહાસના
શ્રેયોમાં તેનું પ્રમાણ મળે છે.

સ્ત્રીઓએ શેનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ ?

સ્ત્રીઓનું કર્તવ્ય જણાયાથી જ તેઓને કેવી રીતનું શિક્ષણ
આપવું જોઈએ તે જણાશે. ગૃહ ધર્મનો વિષય વિવેચન કરીને જો-
યાથી માલમ પડશે કે સન્તાનનું ઉત્પાદન, તેઓનું રક્ષણ તથા તે-
ઓનું મંગળ કરવું. સ્નેહ, પ્રીતિ અને ક્ષમા દેખાડીને સગાંવહાલાંને
સંતોષ આપવો તથા આત્મનંદની વૃદ્ધિ કરવી એ જેમાથી સારી રીતે
થાય તેનો ઉત્તમ પ્રકારે અભ્યાસ કરવો એ સ્ત્રીઓનું કર્તવ્ય જણાય
છે. પોતપોતાના વેપારમાં નિપુણ થવું એ જેમ પુરુષોને જરૂરું છે,
તેમ એ સર્વ સુખદાયક ગૃહ ધર્મમાં સુશિક્ષિતા થવું એ સ્ત્રીઓને
હયિત છે. એમાં કંઈ સન્દેહ નથી. જેમ પુરુષોને પોતાના વેપારમાં
નિપુણતા મેળવવાને માટે તેના ઉપયોગી વિષયનો અભ્યાસ કરવો
એ ફરજ છે, તેમ ગૃહ ધર્મ પાળવાને અનુકૂલ સર્વ જાતનું જ્ઞાન
મેળવવું એ સ્ત્રીઓનું કર્તવ્ય છે.

શ્રીઓ બાલ્યાવસ્થાથીજ માતૃભાવ પ્રકાશ કરે છે, અને એ વાસ્તે રમવામાં પણ માટીની તથા લાકડાની પુતળી લઇને યત્નની સાથે તેનું રક્ષણ કરવામાં પ્રવૃત્ત થાયછે. ઉમ્મર વધ્યાથી તેઓની સ્નેહ વૃત્તિ પુતળીનું પરિપાલન કરવાથી વૃદ્ધ થતી નથી. તેના કરતાં સારે માર્ગે જવાને માટે ઉત્સુક થાય છે. જીવથી પણ વધારે વહાલા સન્તાનના સિવાય ખીજ કોઇથી તે પાર પડતી નથી, તે વખતે તેઓ છોકરાંનું ચંદ્ર જેવું મોં જોયાથી તેનું પતિપાલન અને કલ્યાણ વધારવાને અને યત્ન કરવાને આતુર થાય છે. એના ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે માતૃભાવ પ્રકાશ કરવો એ તેઓનો સ્વભાવ સિદ્ધ ધર્મ થયો, આરે તેઓને જેવી કેળવણી મળ્યાથી, એ સઘળાં મોટાં કામ સારી રીતે બજાવવાને તે સમર્થ થાય તેવી કેળવણી આપવી એ આપણું કર્તવ્ય છે, તેમાં વળી સન્દેહ શો ? જ્યારે કશ્ચામય પરમેશ્વરે તેઓના ઉપર એવાં સઘળાં મનોહર કામનો ભાર અર્પણ કર્યો છે, આરે તે સારી રીતે બજાવવાને માટે તેના સંબંધના વિષયનું જ્ઞાન મેળવવું એ તેઓનો સર્વ પ્રકારે ધર્મ હોવો જોઇએ. "

પ્રથમ તો જોનાથી પોતાનું અને સન્તાનનું શરીર નીરોગી અને ઉત્તમ પ્રકારે રહે તેના ઉપાય કરવો એ તેમનું પહેલું કામ છે. સન્તાનની શારીરિક પ્રકૃતિનો ગુણ દોષ પિતા માતાની શારીરિક પ્રકૃતિના ઉપર સંપૂર્ણ રીતે આધાર રાખે છે, એટલામાટે સન્તાનના કલ્યાણના ઉદ્દેશથી પણ તેઓએ પોતાનું શરીર સાફ રાખવાને માટે યત્ન કરવો જોઇએ. આ જેવી રીતે પોતાનાં છોકરાંના સ્નેહ બંધનમાં બંધાઇ રહે છે અને જેવી રીતે શુદ્ધ હૃદયથી એકાગ્ર મનથી તેઓના કલ્યાણની પ્રાર્થના કરેછે તેવી રીતનું બ્રૂમંડળમાં ખીજું કાંઈ કરતું નથી. તે સન્તાનને માટે ખરેખર પ્રાણ સુદ્ધાં આપી શકે છે,

પરંતુ છોકરા છોકરીની આવી શુભાભિલાષિણી હોવા છતાં જે જ્ઞાન વગરની રહી, તેઓના જીવન રક્ષણમાં અને તનદુરસ્તી રાખવામાં અસમર્થ થાય તેના કરતાં વધારે મૂર્ખ તે બીજી કાણ હોય ? પર-
મેશ્વરે પશુ પક્ષી વગેરે પ્રાણીઓને સ્વાભાવિક પ્રેરણા આપી છે, તેઓ તેનાથી બચ્ચાનું ઉત્તમ પ્રકારે પ્રતિપાલન કરે છે. પરંતુ તેણે
ન્યારે માણસોને તેવો અધ્યાન્ત સંસ્કાર આપ્યો નથી પણ તેના કરતાં શ્રેષ્ઠ ખુદ્ધિ આપી છે, હારે તેઓએ સન્તાન પ્રતિપાલન કરવાની વિદ્યા રીતસર શીખવી જોઈએ. તેઓનું શરીર સાફ રાખવાના કરતાં માતાનું બીજું વધારે વાંછિત અને મોટું કર્તવ્ય શું થઈ શકે ? એટલામાટે શારીર વિદ્યા અધ્યયન કરીને શરના નિયમ શીખવા એ જીઓને સર્વ પ્રકારે ઉચિત છે.

બીજું નાના બચ્ચાને સારી રીતે બણાવવાં અને તન્ન કરવાં એ માનું બીજું એક મોટામાં મોટું કર્મ છે. જેવી રીતે બણાવ્યાથી અને તન્ન કયાથી ખુદ્ધિ તથા ધર્મ પ્રવૃત્તિ પ્રબલ થઈ શકે અને બીજી વૃત્તિ તેઓને તાણે થઈને રહે તેવી રીતે બચ્ચાને બણાવવાં અને તન્ન કરવા જોઈએ. એ પરમ રમણીય મનોરથ સફળ કરવો હોય તો આપણી ક્યી ક્યી મનોવૃત્તિ છે, ક્યી વૃત્તિનો કેવો સ્વભાવ છે અને તેનું શું પ્રયોજન છે, અને પ્રબલ તથા દુર્બલ કરવી હોય તો શું ઉપાય લેવો જોઈએ, ક્યો વિષય આગળ ધર્યાથી કેમ વૃત્તિ ઉત્તેજિત પામે, એ સર્વ વિષય સારી રીતે શીખવવાને માટે મનોવિજ્ઞાન વિદ્યા અધ્યયન કરવી જોઈએ. જેમ હોકાયત્રતા સિવાય મહાસમુદ્રમાં વહાણ ચલાવવું મુશ્કેલ પડે છે તેમ મનોવિદ્યા અને ધર્મનીતિ વિદ્યાની સમજ સિવાય બાળકને કેળવવાં અને તન્ન કરવાં એ કષ્ટ પડે છે.

ત્રીજું. બધ્યાં ધણું ફરીને જે સઘળા વસ્તુ જુએ છે તે વિષે માને સર્વદા પૂછે છે; વાયુ વાય છે, વાદળ ચઢે છે, વરસાદ પડે છે, ચંદ્ર સૂર્ય ઉદય થાય છે, તારા પ્રકાશિત થાય છે, ઈલાદિ વિવિધ વિષય જોઈને તેની માને, માનીમા અને પિતાની મા અર્થાત્ દાદી વગેરેને તે સઘળાનું કારણ હમેશાં પૂછે છે. તેઓ આ બધા વિષયમાં ખરાં રૂપ કંઈ જાણતાં નથી પણ તેમની મતિમાં જેવી સમજ હોય તે બાળકોને આપે છે આમ થવાથી નાનપણમાંથી જ બાળકોના મનમાં કેટલાક ખોટા સંસ્કાર પેદા થઈ જાય છે. એટલા માટે ચોતરફ જે સમસ્ત વિશ્વ આપાર જોવામાં આવે છે અને જે સર્વ સુખદાયક નિયમ પ્રમાણે થાય છે તે સારી પેઠે ઓળખી શીખવા જોઈએ. અને તે શીખવાને માટે તેઓએ પદાર્થ વિદ્યા, રસાયન, પ્રાકૃતિક ઇતિહાસ, નાના જાતીય ઇતિહાસ, અને સ્વદેશની સામાજિક અવસ્થાના વિષયનું અધ્યયન કરવું જોઈએ. પ્રખ્યાત નેપોલિયન કહી ગયો છે કે બાળકોને સારાં નકારાં કરવાં એ માતાના ઉપર સંપૂર્ણ રીતે આધાર રાખે છે.

ચોથું. જે સમસ્ત શુભકર વિષય ઓળખી શીખવા જોઈએ, તેનું ઉપર વર્ણન આપી ગયા છીએ, તેના સિવાય તેઓએ ગાયન ગાતાં તથા વાદ્યાદિ વગાડતાં શીખવું જોઈએ, તેમજ જીન મનોરંજક ગુણ હોવાથી સંસારાશ્રમ અનુષ્ઠાન સુખનું મંદિર થાય છે. તેથી અમે બારીએ છીએ કે ગૃહસ્થનું ઘર આ સર્વ રમણીય ગુણથી વિભૂષિત થાય એટલા માટે પરમેશ્વરે શ્રી જાતિને સ્તંભધર સ્વર તથા સુક્રોમળ હાથ આપ્યા છે. એટલા માટે, તેઓને આ સર્વ રમણીય ગુણનો ઉપદેશ લેવો જોઈએ. તેઓને ખીજા બારે વિદ્યા અધ્યયન કરવી એ જરૂર સમજીને આ સર્વ શુભકર વિષયનું અનુશી-

લન કરવામાં એકીવારે તેઓએ ઉદાસીનપણું પ્રકટ કરવું નહિ જોઇએ.

જીવનના મહત્વ સાધનના સંબંધમાં પુરુષ તથા નારીમાં કંઈ પ્રભેદ નથી—પુરુષને જે જીવનનો મહત્વ-સાધનનો માર્ગ છે, નારીને પણ તેજ મહત્વ-સાધનનો માર્ગ છે. અર્થાત્ જ્ઞાનને ઉજ્જવલ કરીને સત્યને ગ્રહણ કરવું. પ્રેમને ઉજ્જવલ કરીને સત્યને ચહાવું અને ઇચ્છા શક્તિને દૃઢ કરીને સત્યનું અનુસરણ કરવું. જે જીવનમાં આ ત્રણ જાતના ઉપકરણ એકઠાં થાયછે, અને જાગૃત ઈશ્વર પ્રીતિ તેઓનો પરિચાલક થાય છે—તે જીવનમાંજ મહત્વ સાધિત થાય છે.

આ આદર્શ પ્રમાણે વિચાર કર્યાથી આવો વિચાર કરવો પડશે કે શી રીતે કેળવણી આપ્યાથી બાલિકાઓ (છોકરીઓ) જાગૃત ઈશ્વર પ્રીતિથી ઉદ્દીપ્ત થઈ શકે અને તે જાગૃત પ્રીતિથી પરિચાલિત થઇને, જ્ઞાનની ઉજ્જવળતા, પ્રીતિની પ્રબળતા તથા ઇચ્છા શક્તિની દૃઢતા મેળવી શકે. તેઓને તેવી કેળવણી આપવી જોઇએ, જેના થોડે તેઓના જ્ઞાન સંચારના કરતાં જ્ઞાન સ્પૃહા ઉદ્દીપ્ત કરવાની તરફ, પારકાના વિચાર મનમાં નાખવાના કરતાં વિચારશીલતા ઉત્પાદનની તરફ, સાધુતાની વાર્તા સાંભળવાના કરતાં સાધુતાની આકાંક્ષા જન્માવાની તરફ વધારે નજર રહે.

કેવી શિક્ષણ પદ્ધતિથી ઉપલી મતલબ પૂર્ણ થઈ શકે ? તે પદ્ધતિ ગમે તેવી હોય પણ છોકરીઓના હૃદયમાં ધર્મોન્નિ પ્રબલિત કરવી એ તેનું એક મોટું લક્ષ હોવું જોઈએ. તેની જોડે માનસિક શક્તિ હૃદયના ભાવોને વિકસિત કરવા જોઈએ. હાલના સમયમાં જેને હિંસા પ્રકારની કેળવણી કહે છે તેના કરતાં ગંભીરતર કેળવણી બાલિકાઓને આપવી જોઈએ. જેના થોડે તેઓ 'યથાર્થ જ્ઞાન ઉપાર્જન' કરી શકે, જ્ઞાન સ્પૃહા ઉત્તેજિત થઈ શકે, વિચારશીલતા

જન્મી શકે, હૃદય મનનો વિસ્તાર થઇ શકે.

ધર્મશિક્ષણ આ કેળવણીનું મોટું અંગ થવું જોઇએ.

જ્ઞાનાનુરાગ, સદ્ગુણમાં રુચિ, પરસેવા વગેરે કાર્યની શૃંખલા તથા ધરની સુવ્યવસ્થા વગેરે શીખાવવું જોઇએ.

શ્રીઓને આત્મ સુંદર શિક્ષણ મળવાથી ભૂમંડળમાં તેના સુખ તથા શોભાની હદ રહેતી નથી જનમંડળમાં તેઓનું માન તથા મર્યાદાની વૃદ્ધિ થાય છે. છોકરાં બાલ્યકાળથી સારી પેઠે રક્ષિત તથા વિનીત થઇને ઉત્તર કાળે પુણ્ય પ્રતિષ્ઠા મેળવે છે અને વિશુદ્ધ ચારિત્ર કેળવણી પામેલા પુરૂષો વિદ્યાવતી ગુણવતી અબળાઓની જોડે સહવાસ તથા વાતચીત કરીને મનનો ખેદ નિવારણ કરીને સંસારનો સુનિર્મળ સુખ પ્રવાહ પ્રબલ કરી શકે છે.

શિક્ષણ આપવાની ચોપડીઓ.

લાન્ડન નામનો આધુનિક મહા પ્રસિદ્ધ શિક્ષણશાસ્ત્રી નીચે પ્રમાણે વાંચનમાળાના ચાર ઉદ્દેશ વર્ણવે છે.

૧ વાંચવાનો તથા વાંચીને વિવિધજ્ઞાન મેળવવાનો શોખ બાળકના મનમાં ઉત્પન્ન કરવો.

૨ ભાષાજ્ઞાન આપવું. એટલે ભાષાનું બળ તથા સૌન્દર્ય બાળકના અન્તઃકરણને લાગે, અને તેનો તે ઉપયોગ કરતાં શીખે એમ કરવું.

૩ રસદ્વારે નીતિની એક પરોક્ષ કેળવણી આપવી કે બાળકની સુવૃત્તિઓ કેળવાઈ મોટી ઉમ્મરે તેઓ ઉમદા કામ કરતા થાય.

૪ વિવિધ શાસ્ત્રોનાં મૂળતત્ત્વોનું એવું સચોટ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન આ-

પવું કે તે બાબત પછી ગમે એટલું જ્ઞાન મેળવવા આહે તો તેઓ પોતાની મેળે જ પુસ્તકો વાંચીને મેળવી શકે.

આ ચાર ઉદ્દેશમાં ફલાણો વધારે અને ફલાણો ઓછો અગત્યનો છે એમ કહી શકાય નહિ પણ જો ભેદ પાડવા બેસીએ તો બેશક રસદારે નીતિનો બોધ એ જ ઉત્તમ કામ છે, જે વાચનમાળાથી ઊંચી લાગણીઓ ઉત્કેરણ, એટલે જે વાંચવાથી બાળકના મનમાં હોંસ, ઉદ્બોગ, શૌર્ય, સાહસ, મમતા, સાર્વજનિક યુદ્ધિ. સુજનના, પરમાર્થ વગેરેની વૃત્તિઓ પ્રવૃદ્ધિત થાય, આત્મદમનનો મંહિમા સમજાય, અને દૂંકામાં ઊંચાં યશસ્વી કામો કરવા તરફ તેનો આત્મા આતુર થઈ જાય, તેના જેવું ખીજું દેશને કાંઈ 'પણુ' શ્રેયકારક નથી. એના મોં આગળ સામાન્ય જ્ઞાન, ઇતિહાસ, ભૂગોળ, પદાર્થ વિજ્ઞાન, કે કળ કૌશલ્યની વાતોમાં વધારે કે ઓછી શીખવાઈ તો તેમાં શી વિશાદ છે ? જે ગુણોવડે પોતાનું તથા પારકાનું બહું કરવાની શક્તિ મળે છે તે ગુણો આ લોક અને પરલોકને અર્થે ખરા કામનો છે, અને જો એ ગુણો ન કેળવાયા તો ખીજી સઘળી કેળવણી કાંઈ પણ કામની નથી. ત્રિવિધ કેળવણીમાં નીતિની કેલવણી એ જ ઉત્તમ કેળવણી છે, પણ તે આપવી બહુ મુશ્કેલ છે. એ કાંઈ બણાવવાથી આવતી નથી સુનીતિ આપવાને માટે તો વૃત્તિઓ જ સુમાર્ગે વળવી જોઈએ, અને તે જેવી વાર્તાઓ કે દેશાન્તથી વળે છે તેવી વ્યાખ્યાનબોધથી ક્યારે પણ વળતી નથી. તે માટે રસ એ જ નીતિની કેળવણીનું ખરું દ્વાર છે.

રસિકતા એ ૧ લો ઉદ્દેશ પાર પાડવાને માટે પણ એટલી જ અવશ્યની છે. વાંચનમાળાની ઓપડીઓ એવી જોઈએ કે બાળકો પોતાની ગમતને માટે નવરાં પડ્યાં હોય ત્યારે પણ હોંસે હોંસે વાંચે.

ખાનગી વાંચનનો શોખ ઉત્પન્ન કરવાનું પ્રથમ સાધન એ જ છે, અને તેથી વાંચનમાળામાં કદાપિ પણ કઠિણ, કંટાળા બરેલા, કે ગો-ખણીયા વિષયો દાખલ કરવા જોઈએ નહિ, અને શૈલી તો સધળે વિચિત્ર તથાપિ મનોહર જ જોઈએ.

ખીજાં બધાં પુસ્તકો કરતાં વાંચનમાળામાં વિશેષતા એ રહેલી છે કે તેનો ઉત્તરોત્તર જેના જ્ઞાનબુદ્ધિ વૃદ્ધિ પામતી જાય છે તેવાને માટે લખવાની છે, અને તેથી વાંચનમાળામાં ભાષા તથા અર્થ ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ જ પામતાં જવા જોઈએ. અને વળી તે વૃદ્ધ બાળકના જ્ઞાનબુદ્ધિ જે અનુક્રમમાં વૃદ્ધિ પામે છે. તેની સમાન્તર જ ચાલી જવી જોઈએ. બાળકમાં જે ઉમ્મરે જે શક્તિ વધારે ખીલવાપર આવેલી હોય, તે શક્તિને અનુસરતા જ પાઠ તે ઉમ્મરે બણવાની વાંચન ચોપડીમાં આવવા જોઈએ. ઉપરના વિચારથી વાંચનમાળાની ચોપડીઓના ધ્રુવ પગથીયાં પડે છે, અને તે દરેક પગથીએ ઉપર કહેલા ચારે ઉદ્દેશ રહેલા હોય છે, તોપણ તેનું સંમિશ્રણ તથા વ્યવસ્થા જૂદી જૂદી રીતે જ કરવી જોઈએ.

૧ હું પગથીયું. આ પગથીએ બાળકના હાથમાં પહેલ વહેલીજ ચોપડી આપીને પડે છે. એની ઉમ્મર હજી માત્ર પાંચ સાત વર્ષની જ હોય છે. હજી એનાંમાં માત્ર ઇન્દ્રિય જ્ઞાનની શક્તિઓ જ ખીલેલી છે, અને તે પણ જોઈએ તેવી નહિ. વસ્તુઓનાં નામ અને તેના ચોડા ગુણ એ જ એના જ્ઞાનની પરિસ્તીમા છે શબ્દ જ્ઞાન પણ એ જ પ્રમાણમાં બહુ થોડું નહિ જવું છે. બાળક પોતાના વ્યવહારના જ શબ્દો જોણે છે. મોટાની બોલી એ હજી બરાબર સમજી શકતું નથી, અને પુસ્તકો બાપા તો કેવળ પરબાપા સમાન જ છે, જે એને ધીમે ધીમે પણ પ્રયત્ન બરાબર શીખવવી એ એક વાંચનમાળાનો

મોટો ઉદ્દેશ છે. માટે આ પહેલા પગથીયાની વાંચન ચોપડીનું પહેલું કામ તો એ જ છે કે દરેક પાઠમાં થોડા થોડા નવા શબ્દ શીખવવા અને પાછળ આવી ગયલા શબ્દોને તેમાં પુનરાવર્તન કરી પાકાકરાવવા. આ શબ્દો નવા ખરા પણ એવા જોઈએ કે જેના અર્થનું જ્ઞાન બાળકને પોતાના અનુભવ ઉપરથી થયેલું હોય, એટલે, જે વિચાર તો બાળકના મનમાં ઉત્પન્ન થયા છે પણ તેને માટે કયા શબ્દો વાપરવા જોઈએ તેની તેને ખબર નથી. એવા શબ્દો જ ચતુરાઈથી ધીમે ધીમે એ ચોપડીમાં દાખલ કરવા જોઈએ. જેમ શબ્દો, તેમજ પાઠની મતલબ પણ, બાળકો જે ચીજો રોજ જોય છે, સાંભળે છે તે સંબંધી જ જોઈએ, અને તે વાતચિતની ઢબે કેવાર્તા રૂપે જ લખવી જોઈએ. એ વાર્તાના પાત્રો પણ ખેશક બાલકો જ જોઈએ. કોઈ વેળા મા આપ કે મોટા ભાંડુની સાથે સંવાદ ચાલતો હોય એમ પણ લખી શકાય, તોપણ ભાષા તો બાળકને અનુસરતી જ રાખવી જોઈએ. અનુસરતી એટલે બાળક ભાગ્ય તૂટ્યો બોલતા હોય તેવી જ એમ નહિ પણ તેની રચના કાયમ રાખી આપણે તેને સુધારી આપીએ તેવી બાળકોથી સમજાય એવી અને તે એમ જાણે કે આતો મારી જ બોલી છે એવી ભાષા હોવી જ જોઈએ. મોટાની બોલીમાંના શબ્દો કોઈ કોઈ ચાલે પણ વાક્ય રચના તો બાળા ભાષાને મળતી જ જોઈએ.

મતલબ કે આ પગથીએ નવું જ્ઞાન આપવા કરતાં વાંચવામાં રસ લાગે અને શબ્દોનો ભંડોળ વધે એ ઉપર જ વિશેષ લક્ષ રાખવાનું છે.

૨ જી પગથીયું. આ પગથીએ વાંચક સિદ્ધિ થઈ ચુકી છે. એને પોતાના અનુભવની વાતચિત યોગ્ય ભાષામાં કરતાં આવડ્યું છે. એની ઉમ્મર ઓછામાં ઓછી પૂરાં સાત વર્ષની તો થઈ જ ચુકી

છે. પોતાની ઇંદ્રિયોના ઉપયોગથી જોડાઈ એનાથી જ્ઞાન મેળવી શકાય તેટલું એ મેળવી ચૂક્યો છે એટલે સામાન્ય જ્ઞાનનો કેટલોક સંપ્રદ એનામાં થયો છે. હવે પોતાના અનુભવમાં ન આવેલી એવી વસ્તુઓનું જ્ઞાન તે સાંભળી કે વાંચીને મેળવી શકે એવો થયો છે. અલખત એ નવી વસ્તુઓની હકીકત એના અનુભવને લગતી અને તે ઉપરથી સમજાય એવી જ જોઈએ. પણ હવે એની નજર આગળની જ વસ્તુઓ વિષે પાઠ લખવાની જરૂર રહી નથી. હવે એનામાં કલ્પનાશક્તિનો ઉદય થયો છે અને તેની મદદવડે એના જ્ઞાનમાં વધારો કરવાનો સમય આવ્યો છે. આ સમય વાતચિતનું રૂપ મૂકી વર્ણન કે કથનરૂપે ધણા પાઠ લખી શકારો. પરદેશના વિલક્ષણ પદાર્થો કે રીતભાતનાં વર્ણન, પરાક્રમી તથા સાહસિક સ્ત્રી પુરૂષોનાં ચરિત્ર, હિતોપદેશના જેવી આખ્યાયિકાઓ જ, તથા નીતિબોધ કથાઓ પણ જો અસંભવિત ને ટાહેલાં ભરેલી નહિ હોય, તો ખાળકો હોંસે હોંસે વાંચશે અને જ્ઞાન નીતિમાં ધણો વધારો થશે. વિવેચન રૂપનું લખાણ પણ થોડું તે સરળ અને અંતિશયોક્તિ રહિત હશે, તો ખાળકને સમજશે અને રૂચશે, પણ આ પગથીએ વાંચવામાં રસ લગાડવો એ જ મુખ્ય કામ છે, અને તે કલ્પનાશક્તિને લાયકના પાઠ લખાણ કરવાથી મનમાનતી રીતે ખની શકે છે. આવા આવા પાઠથી કલ્પનાશક્તિ તથા રસિકતા ખીલે છે એટલું જ નહિ, પણ મનની ઊંચી વૃત્તિઓ ઉત્ક્રાંત થાય છે, અને સુધડ સુનીલિની કેળવણી મળે છે. હજી તોલનશક્તિનો ઉદય થયો નથી અને તેથી તદ્દ્વારે નીતિબોધ કરવાનો વિરોધ પ્રયત્ન કરવો એ કેવળ નિરર્થક જ નહિ પણ તે ઉપર અભાવ ઉત્પન્ન કરનારાં ધણી વખત થઈ પડે છે. નાના કે મોટા સર્વમાં નીતિનો આધાર જોડેલો લાગ

મોટો ઉદ્દેશ છે. માટે આ પહેલા પગથીયાની વાંચન ચોપડીનું પહેલું કામ તો એ જ છે કે દરેક પાઠમાં થોડા થોડા નવા શબ્દ શીખવવા અને પાછળ આવી ગયલા શબ્દોને તેમાં પુનરાવર્તન કરી પાકાકરાવવા. આ શબ્દો નવા ખરા પણ એવા જોષ્ઠ્યે કે જેના અર્થનું જ્ઞાન બાળકને પોતાના અનુભવ ઉપરથી થયેલું હોય, એટલે, જે વિચાર તો બાળકના મનમાં ઉત્પન્ન થયા છે પણ તેને માટે કયા શબ્દો વાપરવા જોષ્ઠ્યે તેની તેને ખબર નથી. એવા શબ્દો જ ચતુરાઈથી ધીમે ધીમે એ ચોપડીમાં દાખલ કરવા જોષ્ઠ્યે. જેમ શબ્દો, તેમજ પાઠની મતલબ પણ, બાળકો જે ચીજો રોજ જોય છે, સાંભળે છે તે સંબંધી જ જોષ્ઠ્યે, અને તે વાતચિતની ઢબે કે વાર્તા રૂપે જ લખવી જોષ્ઠ્યે. એ વાર્તાના પાત્રો પણ બેશક બાલકો જ જોષ્ઠ્યે. કોઈ વેળા મા આપ કે મોટા ભાઈની સાથે સંવાદ ચાલતો હોય એમ પણ લખી શકાય, તોપણ ભાષા તો બાળકને અનુસરતી જ રાખવી જોષ્ઠ્યે. અનુસરતી એટલે બાળક ભાગ્ય વૃદ્ધ બોલતા હોય તેવી જ એમ નહિ પણ તેની રચના કાયમ રાખી આપણે તેને સુધારી આપીએ તેવી બાળકોથી સમજાય એવી અને તે એમ જાણે કે આતો મારી જ બોલી છે એવી ભાષા હોવી જ જોષ્ઠ્યે. મોટાની બોલીમાંના શબ્દો કોઈ કોઈ ચાલે પણ વાક્ય રચના તો બાળા ભાષાને મળતી જ જોષ્ઠ્યે.

મતલબ કે આ પગથીએ નવું જ્ઞાન આપવા કરતાં વાંચવામાં રસ લાગે અને શબ્દોનો ભંડોળ વધે એ ઉપર જ વિશેષ લક્ષ્ય રાખવાનું છે.

૨ જી પગથીયું. આ પગથીએ વંચક સિદ્ધિ થઈ ચુકી છે. એને પોતાના અનુભવની વાતચિત યોગ્ય ભાષામાં કરતાં આવડ્યું છે. એની ઉમ્મર ઓછામાં ઓછી પૂરાં સાત વર્ષની તો થઈ જ ચુકી

છે. પોતાની ઇંદ્રિયોના ઉપયોગથી જોઈતું એનાથી જ્ઞાન મેળવી શ-
 કાય તેટલું એ મેળવી ચૂક્યો છે એટલે સામાન્ય જ્ઞાનનો કેટલોક સં-
 ગ્રહ એનામાં થયો છે. હવે પોતાના અનુભવમાં ન આવેલી એવી
 વસ્તુઓનું જ્ઞાન તે સાંભળી કે વાંચીને મેળવી શકે એવો થયો છે.
 અક્ષયત્ત એ નવી વસ્તુઓની હકીકત એના અનુભવને લગતી અને
 તે ઉપરથી સમજાય એવી જ જોઈએ. પણ હવે એની નજર આ-
 ગળની જ વસ્તુઓ વિષે પાઠ લખવાની જરૂર રહી નથી. હવે એ-
 નામાં કલ્પનાશક્તિનો ઉદય થયો છે અને તેની મદદથી એના જ્ઞા-
 નમાં વધારો કરવાનો સમય આવ્યો છે. આ સમય વાનસ્ત્રિનું રૂપ
 મૂકી વર્ણન કે કથનરૂપે ઘણા પાઠ લખી શકાય. પરદેશના વિદ્યમંત્ર
 પદાર્થો કે રીતભાતનાં વર્ણન, પરાક્રમી તથા સાદસિક્ક એ પ્રકારનાં
 ચરિત્ર, હિતોપદેશના જેવી આખ્યાયિકાઓ જ, તથા નીતિશ્રેષ્ઠ ક-
 થાઓ પણ જો અસંભવિત ને ઠાઠલા મદેલી નહિ હોય, તો આ-
 ગળકો હોંસે હોંસે વાંચશે અને જ્ઞાન નીતિમાં થયેા વધારો થશે. વિદે-
 ચન રૂપનું લખાણ પણ થોડું તે સરળ અને અનિષેધિ રહિત
 હશે, તો આગળને સમજશે અને રચશે, પણ આ રચનાએ વાં-
 ચવામાં રસ લગાડવો એ જ સુખ્ય કામ છે, અને તે કલ્પનાશક્તિને
 લાયકના પાઠ લખવા કરવાથી અત્યંતજની રીતે જતી રહે છે. આજ
 આવા પાઠથી કલ્પનાશક્તિ તથા રચિતના શક્તિ કે એટલું જ નહિ,
 પણ મનની ઈચ્છા શક્તિઓ કમજોર છે, અને રૂપ રચનાની રી-
 તવણી મળે છે. હજી તોજન્મરૂપિને કલ્પ થયો નથી અને તેથી
 તદ્દ્વારે નીતિશ્રેષ્ઠ કરવાને વિશેષ પ્રયત્ન કરવો એ કેવળ નિર્વ્યક
 જ નહિ પણ તે હજી અજ્ઞાન રૂપે જન્મ કરનાર જીવો વખત થઈ
 પડે છે. તાત્કાલ કે જેના મનમાં નીતિશ્રેષ્ઠ આચાર જોડેલા લાગણીઓ

ઉપર રહેલો છે, તેટલો તોલનશક્તિઓ ઉપર રહેલો નથી, અને તેથી કલ્પિત કે થઈ ગયેલા મહાપુરુષોના રસમય પરાક્રમે સાંભળી વૃત્તિઓ બેઠેલી મહાન કર્મો તરફ વળે છે. તેટલી કદી પણ સ્કંધ ધર્મ બોધથી વળતી નથી. આ વાત પણ બાળ કેળવણીના રક્ષકોએ કદી પણ ભૂલવી જોઈએ નહિ, કેમકે સુવૃત્તિઓનું યથાયોગ્ય પરિપોષણ ન કરતાં માત્ર તોલનશક્તિને જ કેળવ્યાથી તો માણસો બહુધા સ્વાર્થી, ખંધા, અને પાપિષ્ઠ પણ નીવડે છે. પદાર્થ વિજ્ઞાનનો વેત્તા અને તોલનશક્તિનો નમુનો જે હાર્ડ બેકન તે કેવો સ્વાર્થી, ખુશામતીઓ, લાંચીઓ અને કૂતણી નીવડ્યો હતો તે તો જગત મશહૂર છે. મતલબ કે આ પગથીએ કલ્પનાશક્તિ તથા રસજ્ઞતાને પડતા મુશ્કેલી સામાન્ય જ્ઞાન કે તોલનશક્તિ ઉપર વિશેષ લક્ષ આપવું એ બાળકની કેળવણીમાં પરિણામે બહુ જ વિનાશકારક છે, અને ઘણા બાળકમાં તો આ અવસ્થાએ તોલનશક્તિ કેળવવા જોગ જ થયેલી હોતી નથી.

૩ બહુ પગથીયું. ઘણું કરીને ૧૨ વર્ષની ઉંમરે શરૂ થાય છે. હવે વાતોઓ થોડી, અને સધન જ્ઞાન મળે તથા વિચારશક્તિ કેળવાય એવા પાઠ વધારે આપવા જોઈએ, તેમ જ પાઠ છેક નાના નાના પણ ન જોઈએ. આ પગથીઆના છેલ્લા ભાગમાં તો વિષયને પોતાની મેળે તથા અખંડ લક્ષ આપીને શીખવાની શક્તિ પણ બાળકમાં કેળવાય એવી રીતે રચના કરવી જોઈએ. એ માટે પ્રત્યેક વિધાના મૂળ તત્ત્વોનું ટૂંકામાં પણ સંબંધિત વ્યાખ્યાન એક સ્થળે આપ્યું હોય, તો વધારે ફાયદો થાય પણ આ પ્રમાણે વાંચનમાળાની છેલ્લી ચોપડીમાં જ થઈ શકે. તે પહેલાંની ચોપડીઓમાં તો એ વિધાઓમાં પ્રવેશ કરાવી શકે એવા સૂચકને સંવાદરૂપ પાઠ જ આપવા જોઈએ.

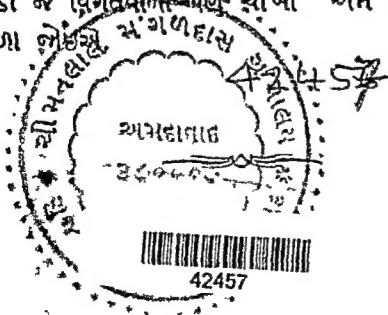
આ પગથીએ સૃષ્ટિ સૌન્દર્યનાં વર્ણન, ટૂંકાં છવન ચરિત્રો, ઐતિહાસિક બનાવો, મોટા શોધોની હકીકત, સાધારણ વિષયો ઉપર નાના નિબંધો તથા ભૂતવાદિક અનેક પદાર્થ વિજ્ઞાનાની શાખાભૂત વિદ્યાઓનાં મૂળતત્ત્વ શીખવવા જોઈએ. મતલબ કે હવે એ કલ્પના રંગને, છોડી સત્યના રંગની ખુબી પિછાનતાં બાળકોને શીખવવું જોઈએ. રસને સાંજ નહિ, પણ જ્ઞાન મેળવવાને સાડે પણ વાંચન છે એ વાતની બાળકને હવે સમજ પડવી જોઈએ. અથવા યથાર્થતાથી બોલીએ તો કાલ્પનિક નહિ, પણ આ વિશ્વના સત્ય સ્વરૂપના દર્શનમાં જ ખરે રસ રહેલો છે એ વાતનો હવે બાળકને કોઈ અનુભવ કરાવવો જોઈએ. એને અનુભવથી બતાવવું જોઈએ કે વાર્તાની પેઠે જ વિદ્યાના પાઠ પણ સમજીને વાંચી શકીએ તો આનન્દ આપે છે. એને અનુભવ થવો જોઈએ કે કલ્પનાશક્તિને વાપરવાથી જેમ મઝા પડે છે, તેમ જ નાવન જ્ઞાન સંપાદન કરવાથી અથવા તોલનશક્તિ વાપરવાથી પણ મનને હર્ષ ઉત્પન્ન થાય છે.

આ પગથીએ જ ભાષાશૈલીનો રસ પણ બાળકો સમજતા થશે એ એક વાત આમ લખવાથી સારી દેખાય અને આમ લખવાથી બગડી જાય છે એ સમજવાનું આ ટાણું છે. ભાષાનું બળ તથા સૌંદર્ય તે શું હશે તેની હવે આથીએ કાંઈ સમજણ પડી શકે. આ પ્રમાણે બાળભાષા છોડી એને શિષ્ટ ભાષામાં સમાવેશ કરાવાનો છે. વિવિધ શૈલીઓ—વિચાર તથા ભાષા બનેલી જે શૈલીઓ હોય તેથી એને વાકેફગાર હવે કરવો જોઈએ, અને તે અર્થ તેવા ગ્રંથોમાંના કેટલાક ઉતારા ખસુસ આ પગથીએ આપવા જોઈએ.

સુશ્રુતિઓને કેળવવાનું ઉત્તમ સાધન જે કવિતા તે ત્રણે પ-

ગથીએ જરૂરની છે, તોપણ ખીજે પગથીએ તે છૂટથી વાપરી શકાય છે અને ૨. પગથીએ તો તર્કશક્તિ તથા રસમતાને પરિપૂર્ણ કરવા માટે તેનો જ મુખ્ય આધાર છે. ગદ્યપદના વિષયોમાં તથા શૈલીમાં કેટલો ફેર છે તેનો કાંઈક ભાસ થાય. આ પગથીઆની વાંચન ચોપડીઓ વાંચવા બહુનારને શોખ થવો જોઈએ અને આ પગથીએ જ તે ગદ્ય અને પદના જૂદા જૂદા સ્વાદને ઝોળખતો તથા ચાહતો થવો જોઈએ.

આ રીતે પગથીઆવાર વાંચતાં તેની ચોપડીઓમાં ધણો ફેર આવવાનો તોપણ તેમાં કેટલાક ગુણ પણ જોઈએ. ભાષા તથા અર્થની ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ એ તો આપણે પ્રથમ જ ગણાવી ગયા છીએ, અને એ ગુણ વિનાની વાંચનમાળા તો ગમે એવી સારી હોય, તો પણ કાંઈ જ કામની નહિ, પણ એ ઉપરાંત ખીજ પણ કેટલાક ગુણ જરૂરના છે. વાંચનમાળા નીચેના ગુણવાળી જોઈએ. ૧ મનની સઘળી શક્તિઓને કેળવાય એવી. ૨ બહુનારની ઉમ્મરે જે શક્તિઓ ખીલવા માંડી હોય તેને વિશેષ કેળવણી આપે એવી. ૩ વિવિધ વિષયોથી ભરપૂર. ૪ વિવિધ શૈલીમાં લખાયેલી. ૫ વાંચતાં રસ ઉપજે એવી. ૬ મન ઉપર છાપ પાડી શકે એવાં થોડી જ વિગતવાનું પણ ચોખ્ખાં અને સુંદર ચિત્રોવાળી વાંચનમાળા જોઈએ.

નારાયણ હેમચંદ્રનાં ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીએ છપાવેલાં પુસ્તકો.

પ્રાચીન ભારતનો મહિમા.—આમાં ભરતખંડનો આગલો મહિમા દર્શાવ્યો છે, પ્રાચીન ભારતે આખી દુનિયાપર શું શું કર્યું હતું તેના ચર્ચા પ્રમાણોની સાથે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. કિંમત આઠ આના.

ધાર્મિક પુરૂષો.—આ પુસ્તકમાં કેટલા ધાર્મિક પુરૂષોનાં જીવન ચરિત્રો છે. તે વાંચવાથી ધાર્મિકનાં, લક્ષણો તથા વિપત્તિની વેળાએ ઈશ્વર ઉપર શી રીતની આરથા રાખવી તેનું જ્ઞાન થાય છે. કિંમત ચાર આના.

ઉદ્યોગી પુરૂષો.—આ પુસ્તકમાં ઉદ્યોગી પુરૂષોનાં જીવન ચરિત્રો, ઉદ્યોગી પુરૂષોએ જગતમાં કેટલું દુઃખ વેઠીને કેવી ઉત્તતિ કરી છે. એ પુસ્તકમાંથી ઘણું ઘણું શીખવાનું છે. કિંમત ચાર આના.

પ્રખ્યાત સ્ત્રીઓનાં ગુણ ઈર્ષા.—આમાં સ્ત્રીઓનાં નાનાં નાનાં જીવન ચરિત્રો છે. તેમાં સતી, પદોપકારી, ભક્તિમાન સ્ત્રીઓનાં સુંદર જીવન ચરિત્રની કહાણી છે. કિંમત ચાર આના.

સ્ત્રી જાતિ વિષે ચર્ચા.—આ પુસ્તકમાં સ્ત્રીઓની પ્રકૃતિ, તેમની રહેણી કરણી, તેમની વિદ્યા તથા બુદ્ધિનું વિવેચન સુંદર રીતે કર્યું છે. તેમાં સ્ત્રીઓના પ્રત્યે જનમંડળની શી દ્રવ્ય છે તે જણાવી છે. દરેક દેશ હિન્દુએ પુસ્તક વાંચવું જોઈએ. કિંમત આઠ આના.

વિવાહ તત્ત્વ સિંધુ.—તેમાં લગ્નની ચર્ચા હટાવી છે. લગ્ન કેવા કરવા, બાળલગ્નથી હાનિ, કનૈડાથી હાનિ વગેરે બતાવીને ખરા લગ્ન શી રીતે કરવા તેનું વર્ણન વિસ્તારથી કરેલું છે. એ પુસ્તક બધાએ પોતાની પ્રજા સુધરવાને માટે જરૂર જોઈને જોઈએ. કિંમત ચાર આના.

માનું કર્તવ્ય અથવા છોકરાંને શી રીતે ઉછેરવાં?—આ પુસ્તકમાં શી રીતે છોકરાંનું લાલન પાલન કરવું તથા ધવાડું વગેરે ડાઘરી રીતે સાવચેત